

અમદાવાદઃ

આ પુસ્તક પ્રકાશક રા. મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતાને
અર્થે “ કાયમંડ ઝબુચિલી ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
દેવીદાસ હમનલાલ પરીને છાપ્યું.

ચતુર્થ આવૃત્તિ.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે આ 'મોક્ષમાળા' નામક પુસ્તક પોતાની હાલ-
માગ સપ્તર અઢાર વર્ષની વયે લખ્યું હતું; અને તે સંવત્ ૧૯૪૩ માં
પ્રથમ આવૃત્તિરૂપે પ્રકટ થયું હતું. ત્યાર પછી તેની થોડી અને ત્રીજી
આવૃત્તિઓ પ્રકટ થઈ હતી. આ ચતુર્થ આવૃત્તિ બહાર આવે છે.

ધર્મ વિષયક પુસ્તક શ્રેણી (series) લઘુથી જોડે એવા પ્રકાર-
ની ચર્ચા વર્ષો થયાં થીજાં સમાજોની પેટે, જૈનસમાજમાં પણ ચર્ચાયા
કરે છે, તથાપિ આજ મુખામાં તેવું કોઈ કાર્ય થવા પામ્યું નથી.

અન્યત્ર આપેલ અને શ્રીમાન્ રાજચંદ્રને સ્વહસ્તે લખાવેલ "શિક્ષણ
પદ્ધતિ અને મુક્તમુદ્રા" ના આ શબ્દોથી 'મોક્ષમાળા' ની યોજના
તેમોએ કેવા પ્રકારે કરવા ધારી હતો તે જોઈ શકાય છે. "તે યોજના
'વાલાવચોધ' રૂપ છે. 'વિવેચન' અને 'પ્રજ્ઞાવચોધ' ભાગ ભિન્ન છે."

અર્થાત્ જે પુસ્તકની આ ચતુર્થ આવૃત્તિ પ્રકટ થાય છે તે "મોક્ષ-
માળા" શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે યોજવા ધારેલ 'મોક્ષમાળા' નામક શ્રેણીનો
પ્રથમ સંદ છે; અને તે 'વાલાવચોધ' છે એટલે કે, પ્રથમ ભૂમિકાના
મનુષ્યોને માટે તે લખાયો છે.

થીજો સંદ તેમોએ 'વિવેચન' રૂપે લખવો ધાર્યો હતો; અને તે
પ્રથમ ભૂમિકાના કરતાં વધતર ભૂમિકાને માટે કરવાની ધારણા હતી.

ત્રીજો સંદ 'પ્રજ્ઞાવચોધ' રૂપે લખવા ધાર્યો હતો, અને તે વધત-
તમ ભૂમિકાને માટે અર્થાત્ દાર્શનિક અધ્યાસીઓને માટે લખવાની
ધારણા હતી.

સેદનો વિષય છે કે, શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની તે ધારણા અક્રિય રહેવા
પામી એટલે આપણને થીજો અને ત્રીજો સંદ પ્રાપ્ત થવાનું ન થયું.

આ "વાલાવચોધ" સંદની થીજી આવૃત્તિ શ્રીમાન્ના દેહોત્સર્ગ
'પૂર્વે થોડાક માસ ઉપર છપાઈ હતી. તે વેળાએ આ 'વાલાવચોધ'
સંદને પુસ્તક થીજું એવું ઉપનામ તેમોએ અપાવ્યું હતું. એવું ઉપનામ
પાવવાનો તેમોનો ઉદ્દેશ એ હતો કે, આ વાલાવચોધ સંદના પણ બે
વિભાગો કરવા, એક તો આ જે રૂપે છે તેજ રૂપે રામવો; અને એક
થીજો વિભાગ આ 'વાલાવચોધ' ના કરતાં પણ વધારે સરલ અને

સુગમ છલ્લવો કે, જે પ્રથમ ભૂમિકાના મનુષ્યોની પહેલાંની પ્રવેશક ભૂમિકાના મનુષ્યોને ઉપયોગી થાય.

ઘટલે કે, મોક્ષમાર્ગની શ્રેણિના ચાર પુસ્તકો થવા યોગ્ય હતા. એક પ્રવેશક ભૂમિકા માટે, થીજું આ 'બાલાવબોધ' છે તેજ રૂપે, થીજું 'વિવેચન ભાગ' રૂપે અને થોથું 'પ્રજ્ઞાવબોધ ભાગ' રૂપે. પણ દુર્ભાગ્યે ધીમાન્ રાજધંદ્રનો માત્ર ઘટ્ટીશ વર્ષની તરુણ વયે દેહોત્સર્ગ થતાં તેવું કાંઈ પણ ન થવા પામ્યું.

છતાં વિલાસાનો વિષય ઘટલો છે કે, આ 'બાલાવબોધ' સંકલિત દિનપ્રતિદિન લોકપ્રિય થતોજ જાય છે. જેનું પ્રમાણ આ ચતુર્થ આયુષ્કાંડ પ્રકાશન છે.

સામાન્ય માનવકૃષ્ટિમાં આ પુસ્તકનો ઉપયોગ થાય છે ઘટલુંજ નહીં, પણ ઘણી જ્ઞાનશાળાઓના વ્યવસ્થાપકોએ વિદ્યાર્થીઓને તેનું નિયમિત શિક્ષણ આપવાનો પ્રવંધ કર્યો છે.

આ ચતુર્થ આયુષ્કાંડ અમદાવાદ નિવાસી માર્દે પુંજામાઈ હીરાચંદના દ્રવ્યવ્યયથી પ્રકટ થાય છે. માર્દે પુંજામાઈના એકના એક પુત્ર માર્દે કચરામાઈ કે જેની માત્ર સેર ચડદ વર્ષની થાલવયે સ્વર્ગવાસ થતાં પુત્ર સ્મરણાર્થે તેઓએ આ આયુષ્કાંડ બહાર પાડવા દ્રવ્યવ્યય કર્યો છે. સંતારી મનુષ્યની સર્વ આશાઓરૂપ એકના એક પુત્રના વિયોગે પણ મનને કેવી વિશામાં છડ જાયું એનો અભ્યાસ માર્દે પુંજામાઈની મનપ્રવૃત્તિપરથી આપણે કરી શકીએ છીએ. જૈન સૂત્રો તેના મૂલ-ટીકા અને તેના ભાષા-તરો સાથે પ્રકટ કરવાને માટે તેઓએ જે યોજના કરાવી છે, અને જેને અંગે જિનાગમમાં વિશેષ પ્રસિદ્ધિ એવું 'ભગવતી સૂત્ર' સૈયાર થાય છે તે માર્દે કચરામાઈના વેદલાગ પછીની માર્દે પુંજામાઈની મનપ્રવૃત્તિનું એક પ્રમાણ છે.

આશા રાસવામાં આવે છે કે, આ ચતુર્થ આયુષ્કાંડ પણ પૂર્વની પ્રથમ આયુષ્કાંડોની પેઠે લોકરુચિ રૂપ કરશે.

દાર્શીના થીલ્ડીંગ્સ,
સેવેરી બજાર, - મુંબઈ. } મનસુખલાલ રંચજીભાઈ મહેતા.

પરિચય.

"The more I consider his life and his writings, the more I consider him to have been the best Indian of his times. Indeed I put him much higher than Tolstoy in religious perception. Both Kavi and Tolstoy have lived as they have preached."

—Mr. M. K. Gandhi.

"જેમ જેમ હું તેમોના જીવનનો અને તેમોના લેખાનો વિશેષ વિચાર કરું છું, તેમ તેમ મારી વિશેષ પ્રતીતિ યાય છે કે તેઓ એમના સમયના સર્વોત્કૃષ્ટ હિંદી હતા. સ્વચ્છ, હું તેઓને ટૉલ્સ્ટૉય કરતાં ધાર્મિક સ્વાનુભવ-આત્માનુભવમાં વિશેષ ગણું છું. કવિ અને ટૉલ્સ્ટૉય બન્ને એ જવા પ્રકારનો તેઓએ ઉપદેશ આપ્યો છે તે પ્રમાણેનું જ ચારિત્ર પાઠ્યું છે."

—મી. એમ. કે. ગાંધી.

કાઉન્ટ ટૉલ્સ્ટૉય નામના રશ્યન ફિલસુફનું નામ જગત્પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ એક સમર્થ રાજ્યદ્વારી હોવા છતાં ધર્મ સંવેધીના વિષયોમાં પણ એક સત્ત્વજ્ઞાની તરીકેની કીર્તિ સંપ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા, એવી તેઓની ધર્મવિચારશોધકમુદ્ધિ હતી. તેઓના વિચારો પશ્ચિમ ભણીના સંસ્કારો કરતાં પૂર્વભણીના સંસ્કારોને વિશેષ મજબૂત આવે છે. આ સમર્થ રશ્યન ફિલસુફની સરસામળી કવિના વિદુદયી પ્રજાગત યયેલ સ્વર્ગીય શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની સાથે હાલમાં કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં એર્યાટિકોનાં દિવસે માટે અનેક સંકટો મોઘવી આજે સુધેરેલી ગંગાતી ટુપ્પી ઉપર મીયુત મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, બેસ્ટર-અંટ-હોંએ પોતાનું નામ અમર કર્યું છે. મીયુત ગાંધીને શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની સાથે જાતિ સમાગમ હતો. મીયુત ગાંધીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં આવેલ નેટાલ દેશના હિંદીઓ પ્રત્યે એક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં તેઓએ ઉપર્યુક્ત સરસામળી-શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની અને કાઉન્ટ ટૉલ્સ્ટૉયની કહી છે.

જે રશ્યન તત્ત્વજ્ઞ આસી સુધરેલી દુનિયામાં પોતાના જ્ઞાનમંડોળ માટે કીર્તિ સંપાત્ત કરી શક્યા છે તેની સરસામળીમાં ધાર્મિક સ્થાન-ભવમાં શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર વિશેષ આગળ ઘડી જાય છે એમ શ્રીયુત ગાંધીનો અભિપ્રાય પ્રત્યેક પ્રત્યેક હિંદીને એક અત્યંત અભિમાન ઉત્પન્ન કર્યા વિના રહે તેમ નથી.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનું નામ જૈન સમાજમાં ઇટલું ઘડું પ્રસિદ્ધ છે કે, તેઓને માટે વિશેષ માહિતી આપવાની જરૂર નથી; છતાં તેઓના જીવનનો સંક્ષિપ્ત સ્વાલ અન્યત્ર આપ્યો છે. અહાદવાદમાં નીકળતા જાણીતા ઍંગ્લો ઇન્ડિયન પત્ર “પાયોનીયર” શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના દેહોત્સર્ગ સમયે એક સ્થંભ લેણ લખી આજે પણ હિંદમાં કેવા પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે તે બતાવવાના હેતુએ તે લેખને “આજના હિંદીઓ” (Indians of To-day) નામનું મથાલું આપ્યું હતું.

અમેરિકામાં જઈ જૈન વિષયક જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે જાણીતા થયેલા સ્વર્ગસ્થ વીરચંદ્ર રાણવજી ગાંધીજી ચિકાગો શહેરમાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં તેઓએ પૂર્વના સમયમાં જૈનમાર્ગમાં કેવી અસાધારણ શક્તિઓના પુરુષોનું ઉત્પન્ન થયું થતું હતું તે બતાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન્ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું; અને હાલના સમયમાં પણ જૈન માર્ગ પોતાને વિષે તેવા પ્રકારની શક્તિઓ ધરાવનારા પુરુષો ઉત્પન્ન કરવાનો ગર્વ લઈ શકે છે એમ બતાવવા માટે શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની અસાધારણ શક્તિઓનું વિવેચન કરી બતાવ્યું હતું.

સ્વર્ગસ્થ વીરચંદ્ર ગાંધી જેવા ઘાહોશ પુરુષે અમેરિકામાં જઈ પોતાના માર્ગને વિષે જે પુરુષની પ્રત્યક્ષતા બતાવવા ગર્વ ધર્યો હતો, તેમજ શ્રીયુત મોહનદાસ ગાંધી જેવા સમર્થ આત્મમોગ આપનાર વિદ્વાન્ રાજ્યદ્વારીએ જે પુરુષનું અનુકરણ કરવા માટે આફ્રિકામાં બેઠાં હિંદીઓને ઉપદેશ આપવામાં પોતાનું કર્તવ્ય વિચાર્યું છે તે પુરુષનાં વચનોનો થોડોક સંપ્રદ પ્રકટ કરવાનું મને ઝવિત લાગ્યું છે.

આજની અને ૪૫ વર્ષ ઉપરની હિંદની સ્થિતિમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ભેદ પડી ગયો છે. પંસ્તાઝીશ વર્ષ ઉપર ધાર્મિક, સામાજીક, અને રાજપ્રકરણી સ્થિતિ જે દશા ભોગવતી હતી, અને આજે ભોગવે છે તેમાં સામાન્યમાં સામાન્ય અવલોકનકારને ન કલ્પી શકાય એવો ભેદ દટ્ટિગોષ્ઠ થાય છે. હિંદની સર્વ સામાન્ય સ્થિતિ આજથી ૪૫ વર્ષ ઉપર આ રીતે, જે દશા ભોગવતી હતી તેના પરિણામમાં જૈન માર્ગની સ્થિતિનો વિષાર, જો ઘરાબર કરવામાં આવે, તો જણાય કે, તે સમયે જૈન માર્ગની સ્થિતિની દશા ઘણીજ મંદ હતી. જે સમયે આવી સ્થિતિ ધર્તવતી હતી તે સમયે અત્યારે જાહેર રીતે સ્વીકારાણમાં અસાધારણ શક્તિના આ પુરુષનું જન્મવું જૈન માર્ગમાં થયું હતું.

મહાન્ અંગ્રેજ લેલક મી૦ વર્ક કહે છે કે, દુનિયા ૫૦ વર્ષ પાછળ છે. આ લેલકનો કહેવાનો અભિપ્રાય એવા પ્રકારનો છે કે, દુનિયા આજે જે ઘાત વસ્તુતઃ સમજવી જોઈએ, તે પચાશ વર્ષ પછી સમજતી થાય છે. શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર જ્યારે સમાજ સન્મુખ આવ્યા ત્યારે જૈન સમાજની સ્થિતિ અનેક પ્રકારના મતમતાંતરોમાં મશગુલ હતી. લોકોને એવું મનાવવામાં આવ્યું હતું કે પોતે જે કુળમાં જન્મ્યા હોઈએ તે કુળના સંપ્રદાયના ધર્મ વિચારો ગમે તેવા હોય પરંતુ તેને બલ્લગી રહેવામાંજ કલ્યાણ છે. આ ફેલાકાની તરફમાં જૈનના જે મુખ્ય ગચ્છોમાં અનેક અલ્પ અલ્પ વાવતોમાં વિચવાદ ચાલ્યા કરતો હતો. સંવત્ ૧૯૪૩ ની સાલ કે જે સાલની લગભગના વર્ષો “સમકિત સાર” અને “સમકિત શત્યોદ્ધાર” રૂપી કલેશોનાં સ્થાન હતાં, ત્યારે માત્ર અઢાર વર્ષની થયે શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર જૈન માર્ગની દશાનું નીચે પ્રમાણે અવલોકન કરી શક્યા હતા:—

“જૈન સમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ વધુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નિંદા પ્રંથોયીં જંજાળ માંઢી થેઠા છે, મહાવીર ભગવાનના મળીંથી હપાસક વર્ગનું લક્ષ્ય થયું; માત્ર ક્રિયાભાવપર રાષ્ટતા રક્ષા જેનું પરિણામ

દષ્ટિગોષ્ઠરહે. અમેજોના શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસતિ હગમગ દોઢ અજગની ગણાઈ છે, તેમાં સર્વે ગચ્છની મઝાને જૈન પ્રજા માત્ર બીજા સાથે (છેદા યમતિપત્રક પ્રમાણે હગમગ ૧૩ હારની) હગમગ છે એ પ્રજા તે સમજાવેલાં છે. એમાંથી હું ધારું છું કે, નવતરવને પઠનરવે ને હજાર પુરુષો પણ માંડ જાણતા હશે; મનન અને વિચારપૂર્વક જાણ-માણ તો આંતરની ટેરવે ગળી શકીએ તેટલા પુરુષો પણ નહીં હશે; ગ્યારે આવી મિયતિ તરવજ્ઞાન સંબંધી થઈ ગઈ છે, ત્યારેજ મતમતાંતર થી પડ્યા છે. સર્વજ્ઞ મગવાનનું કહેલું ગુણ તરવ પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે. તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોનાં ગુંથેલાં મહાન્ શાસ્ત્રો પદ્ય કરવા, પડેલા ગચ્છનાં મતમતાંતરને ટાળવા તેમજ ધર્મ વિગાને પ્રકુલિત કરવાની અવશ્ય છે એમ દર્શાવું છું. પવિત્ર સ્વાશ્વ-દમનનું ઢંકાણું તરવ પ્રસિદ્ધિમાં આગવા જ્યાં સુધી પ્રયોજન નથી આંમુલી શામનની પણ જગતિ નથી. વાઢામાં ચેમી રહેવા કરતાં મત-મતાંતર તરીકે એમ કરવું યોગ્ય છે. હું કહ્યું છું કે તે કૃત્યની સિદ્ધિ થઈ, જૈનાંતર ગચ્છ મતભેદ ટાળો, મય વસ્તુ ઉપર મનુષ્ય મંદહનું હજી આંધો અને મમત્વ જાઓ. ” (મોક્ષમાળા)

આ વિચારો સંવત્ ૧૯૪૩ ની સાલમાં સમાજ સમગ્ર મુક્યા હતા. આ સમય પડ્યો હતો કે, ગ્યારે સમાજનો હજી વધુપણ મતમતાં-તરનાં રક્ષણ કરવામાં, અને જ્ઞાનરશ્મિ મુલક ક્રિયાઓમાં કન્યાણ માની હેવામાં આવતું હતું. જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન કે તરવજ્ઞાનનો હજી હગમગ અજગ પામી ગયો હતો. ગ્યારે શ્રીમાન્ રાજર્ષિ સમાજને પોતાનું જીવન કર્તવ્ય આત્મત્વ સંબંધે શું છે તે જાહેર કર્યું ત્યારે સમાજને તે જ્ઞાન ઉપર કશું ભેદ મી. કહેના કહેવા પ્રમાણે ન મમત્વાદ પણ, હવે તે જ્ઞાન ઉપર હજી જ્ઞાનો જાય છે, એ જોઈ સંતોષ થાય છે.

જેને વિશે મુક્ય બે ટાળ્યાં છે. જોનાંતર અને ધર્મજર. હગમગ ને હજાર વર્ષે થઈને તેઓની વચ્ચે અભિચાર્ય ભેદ પડ્યો થઈ ગયો હતો કે

કેમ જાણ તેઓ એકબીજાના પ્રતિપક્ષીઓ હોય, શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે આ બે શાસ્ત્રાઓના સંબંધમાં આ પ્રમાણે અભિપ્રાય ધારણ કર્યો હતો.

“શરીરાદિ ચ્છદ્ય ઘટવાથી સર્વે મનુષ્યોથી માત્ર દિગમ્બર વૃત્તિપ વર્ત્તિને ચારિત્રનો નિવાહ ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશોલી મર્યાદા-પૂર્વક શ્વેતામ્બરપણેથી વર્તમાનકાલે જેવા કાળમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિપેધ કરવા યોગ્ય નથી. તેમજ વસ્ત્રનો આગ્રહ કરી દિગમ્બર વૃત્તિનો એકાંતે નિપેધ કરી વસ્ત્રમૂર્છાદિ કાર-ણોથી ચારિત્રમાં શિથિલપણું પળ કર્ત્તવ્ય નથી. દિગમ્બરપણું અને શ્વેતામ્બરપણું દેશ, કાલ, અધિકારીયોગે ઉપકારના હેતુ છે, ઘટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્ત્તતાં આત્માર્થજ છે.”

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના આ વિચારો સંવત્ ૧૯૫૩ માં લખાયા છે; અને ત્યારબાદજ જૈનતા સર્વે સમુદાયોમાં મતમતાંતર ટાળી અવિભક્ત જૈન સ્થિતિ હાવવાનો ઘણો પરિશ્રમ ખાલી રહ્યો છે.

જ્ઞાનીઓને સ્વસંપ્રદાય મોહ હોઈ શકે જ નહીં. પ્રમોદ હોઈ શકે પણ મોહ ન હોઈ શકે. તેઓને વસ્તુસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનોજ સતત લક્ષ્ય રહ્યા કરે છે; તેઓના ચિત્તમાં જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય કે ગમે તે દર્શનનો પક્ષપાત્ત હોતોજ નથી, તેઓની સ્થિરતા માત્ર વસ્ત્રની યથાર્થતા પ્રત્યેજ હોય છે. એકવીશ વર્ષની વયે ઘટલે સંવત્ ૧૯૪૫ માં તેઓના નીચેના લક્ષણો વિચારો તેઓનો ધર્મઆદર્શ યતાવે છે.

“મોક્ષના માર્ગે એ નથી, જે જે પુરુષો મોક્ષરૂપ પરમશાંતિને ભૂતકાલે પામ્યા છે, તે તે સપક્ષા સત્પુરુષો એકજ માર્ગેથી પામ્યા છે, વર્તમાનકાલે પણ તેથીજ પામે છે; અને અવિપ્લવકાલે પણ તેથીજ પા-મશે. તે માર્ગમાં મતભેદ નથી, અસરલતા નથી, ઉન્નમ્મલતા નથી, ભેદ-ભેદ નથી, માન્યામાન્ય નથી, તે સરલ માર્ગ છે, તે સમાધિ માર્ગ છે, ત્યાં તે સિંદર માર્ગ છે; અને સ્વાભાવિક શાંતિ સ્વરૂપે છે. સર્વ

કાઢે માર્ગનું હોવાપણું છે. માર્ગના મર્મને પામ્યા વિના કોઈ મૂતકાલે મોક્ષ પામ્યા નથી, વર્તમાનકાલે પામતા નથી, અને ભવિષ્યકાલે પામશે નહીં. શ્રી જિને સદૃશ ક્રિયાઓ અને સદૃશ ઉપદેશો એ એકજ માર્ગ આપવા માટે કહ્યાં છે, અને તે માર્ગને અર્થે તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો પ્રહણ થાય તો તે સફળ છે, અને એ માર્ગને મૂલી જઈ તે ક્રિયાઓ અને તે ઉપદેશો પ્રહણ થાય તો તે સૌ નિષ્ફળ છે. શ્રી મહાવીર જે ઘાટેથી તર્યા તે ઘાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે; જે ઘાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે તે ઘાટેથી શ્રી મહાવીર તર્યા છે. એ વાત ગમે ત્યાં બેઠાં, ગમે તે કાલે, ગમે તે શ્રેણિમાં, ગમે તે યોગમાં જ્યારે પમાશે ત્યારે પવિત્ર, શાશ્વત સત્યદના અનંત અર્તાદ્રિય સુસ્થનો અનુભવ થશે, તે વાટ સર્વ સ્થલે સંમલિત છે. યોગ્ય સામગ્રી નહીં મેળવવાથી મળ્ય પળ એ માર્ગ પામતાં અટક્યા છે, તથા અટકશે, અને અટક્યા હતા. કોઈ પણ ધર્મ સંબંધી મતભેદ છોઢી દઈ એકાગ્ર ભાવથી સમ્યક્ યોગે એજ માર્ગ સંશોધન કરવાનો છે. વિશેષ શું કહેવું? તે માર્ગ આત્મામાં રહ્યો છે. આત્મત્વ પ્રાપ્ત પુરુષ—નિર્ગુણ આત્મા—જ્યારે યોગ્યતા ગળી જે આત્મત્વ અર્પશે—ઉદય આપશે ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારેજ તેની વાટ મળશે, ત્યારેજ તે મતભેદાદિક જશે. મતભેદ રાહી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી, વિચારીને જેણે મતભેદને ટાળ્યો તે અંતર્વૃત્તિને પામી કનેકરી શાશ્વત મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. ”

પ્રોફેસર ડ. ક. ઠાકોરે શ્રીમાન્ના વિચારોનું અવલોકન કર્યા-વાદ એવા અભિપ્રાયનો નિશ્ચય કર્યો હતો કે શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર એક જન્મવિરાગી (Born ascetic) હતા. તેઓની ચાલચર્યાથીજ તેઓને વિષે વૈરાગ્ય હતો. તેઓની આત્મજ્ઞાનની કઈ ભૂમિએ સ્થિરતા હશે તેનો વિચાર કરવાને માટે તેઓશ્રીના વિચારોના મનનની નિયમા જરૂર છે.

આજ જહવાદમૂલક વિજ્ઞાનના જમાનામાં આત્મવાદની પ્રતીતિ ટોકોમાંથી ઓછી થતી જાય છે. જેઓ શ્રીમાન્ રાજચંદ્રને,—તેઓની

દુજ્ઞાને—તેમોના વિષારોને જન તેમોના જ્ઞાન, દર્શન, પારિત્યને અવ-
હોક્ષો તેમને આત્માની પ્રતીતિ સહેજે ધયા વિના નહીંજ રહે.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના વિષારોનો સંપદ્ ૭૦૦ પૃષ્ઠના એક મધ્ય
પ્રંથના આકારે પ્રજા સન્મુખ વ્યારનો રજુ થયો છે. આ સંપદ્માં
તેમોના તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી નિર્ણયો, તેમોની આખ્યંતર દુઝાનાં અવ-
હોક્ષો, અને અનેક પરમાર્થ સંબંધીના વિષયો છે. તત્ત્વજ્ઞાન કે
સિદ્ધાંતજ્ઞાન જેવા કટણ વિષયોના અધિકારીઓ માટે તે પ્રંથનું
અવહોક્ષન યોગ્ય છે.

‘મોહમાઝા’માં શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે સત્તર અઢાર વર્ષનો ઘયે પોતાનો
‘સામાન્ય મનોરથ’ પોતે આ પ્રમાણે પ્રકટ્યો છે:—

મોહિનિભાવ વિચાર અર્પોન યદ્,
ના નિરત્વું નયને પરનારી,
પરવર તૂલ્ય ગણું પરવૈમદ,
નિર્મલ સારિત્વક હોમ સમારી !
દ્વાદશવૃત્ત અને દ્વીનતા ધરિ,
સારિત્વક યાદ સ્વરૂપ વિધારી;
પ મુજ મેમ સદા શુભ હેમક,
નિત્ય અસંદ્ધ રહો મવ હારી.
તે ત્રિસલા તનયે મન ચિત્તિ,
જ્ઞાન, વિવેક, વિચાર વધારે,
નિત્ય વિશોધ કરી નવ તપ્તનો,
કલમ કોષ અનેક રચાઈ.
સંસાર શીઝ હમે નહીં અંદર,
જે જિનનાં કલ્પનો અલપારં;
સગર સદા મુજ પદ્મ મનોરથ,
ધાર, કલ અવહન, રચાઈ.

તેઓશ્રીના વિચારોને માટે અભિપ્રાય આપવાની ક્યાં જરૂર છે? જે પુરુષે આત્માનુભવથી વિચારો વતાવ્યા છે તે પુરુષના વિચારોના સંબંધમાં વાહ્યદષ્ટિ શો અભિપ્રાય આપે? એના સંબંધમાં વિશેષ નહીં કહેતાં શ્રીયુત્તમ મોહનદાસ ગાંધીના શબ્દોમાંજ તે વિચારોથી કેટલી શાંતિ મળે છે તે જણાવવું ઘસ થઈ પડશે; “તેઓનાં આ પુસ્તકો મેં વાંઠ્યાં છે, અને તેને મને સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતિ આપી છે.”

આ મૂલ્ય પ્રથમાંના વિચારો એક જૈન મહાનુભાવના હોવા છતાં તે કોઈ પણ દર્શનના અનુયાયી વાંચતાં વિચારતાં એમજ અનુભવી શકશે કે, તે વિચારો કોઈ પણ સંપ્રદાયના મમત્વને માટે નથી પરંતુ આત્મત્વપ્રાપ્તિ માટેના છે. તેથી આત્મકલ્યાણજ થઈ શકવાનું, જ્ઞાનીની દષ્ટિ સદૈવ એકજ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે; અને તે વસ્તુ તે આત્મસ્વરૂપ છે. શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનો આશ્ચર્ય-પરમ મનોરથ—શું હશે તે સુક્ષ્મ વાચક તેઓના નીચે આપેલ કાવ્યપરથી જોઈ શકશે.

ગુણસ્થાનક ઋમારોહ.

૧. અર્પૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?

ક્યારે થઈશું વાહ્યાંતર નિર્મથ જો ?

સર્વ સંબંધનું બંધન તિષ્ઠ્ય છેદીને,

વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથજો ?

અર્પૂર્વ૦

૨. સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી:

માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ, હોય જો;

અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહીં,

દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો.

અર્પૂર્વ૦

૩. દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો ધોષ જે,

દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;

તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે;

વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જો.

અર્પૂર્વ૦

४. आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
मुख्यपणे तो घटें देहपर्यंत जो;
घोर परिपह के उपसर्गमये करी,
आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो. अपूर्व०
५. संयमना हेतुधी योगप्रवर्तना,
स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा बाधीन जो;
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां,
अंते धामे निजस्वरूपमां लीन जो. अपूर्व०
६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो लोभ जो;
द्रव्य, क्षेत्र ने काळ भाव प्रतिबंधवण,
विचरवुं उदयाधीन पण बीतलोभ जो. अपूर्व०
७. क्रोधप्रत्ये तो घटें क्रोधस्वभावता,
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;
माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,
वदे चकि तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण माया थाय न रोममां,
लोभ नहीं छो प्रपळ सिद्धि निदान जो. अपूर्व०
९. नम्रभाव, मुंदभाव सहअस्तानता,
अद्वयधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो;
केश, रोम, नख, के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव सयंममय निर्मय सिद्ध जो. अपूर्व०
१०. शत्रु मित्रप्रत्ये घटें समदर्शिता,
मान अमाने घटें तेज स्वभाव जो,

जीवित, के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध बर्ते समभाव जो.

अपूर्व०

११. एकाकी विचरतो बळी स्मशानमां,
बळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;
अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,
परमभिन्ननो जाणे पाम्या योग जो.

अपूर्व०

१२. घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
सरस अग्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
रजकण के रिद्धि वैमानिक देवर्गा,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो.

अपूर्व०

१३. एम पराजय करीने चारितमोहनो,
आहुं त्यां ज्ञां करण अपूर्व भाव जो;
भेणी क्षपकतणी करीने आरूढता,
अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो.

अपूर्व०

१४. मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,
स्थिति त्यां उषां क्षीणमोह गुणस्थान जो;
अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूप वितराग यई,
प्रगटाहुं निज केवलज्ञाननिधान जो.

अपूर्व०

१५. चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्ञां,
भवना बीजतणो आत्यंतिक नाश जो;
सर्वभाव हाता दृष्टा सह शुद्धता,
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो.

अपूर्व०

१६. वेदनिर्मादि चार कर्म बर्ते जहां,
बळी सौंदरीवत् आकृति मात्र जो;
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,
आयुष पूर्ण, मटिये दैहिकपात्र जो.

अपूर्व०

૧૭. મન, વચન, કાયા ને કર્મની વર્ગના,
 છૂટે જ્યાં સજ્જ પુદ્ગલ સંબંધ જો;
 એવું અયોગી ગુણ સ્થાનક ત્યાં વર્તતું,
 મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અસંધ જો. અપૂર્વ૦

૧૮. એક પરમાણુ માત્રનો મળે ન સ્પર્શતા,
 પૂર્ણ કહેકરદિત અદ્વિતીયસ્વરૂપ જો;
 શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,
 અશુદ્ધપુ, અમૂર્ત સદૃશપદરૂપ જો. અપૂર્વ૦

૧૯. પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,
 વર્ણગમન મિથ્યાલય પ્રાપ્ત સુરિપ્ત જો;
 છાદિ અનંત અનંત સમાધિસુખમાં,
 અનંત દર્શન, જ્ઞાન, અનંત મર્દિત જો. અપૂર્વ૦

૨૦. એ પર થી સર્વેએ રીઠું જ્ઞાનમાં,
 કહી શક્યા નહીં પણ તે થી ભગવાન જો;
 તેદ સ્વરૂપને અન્ય વાર્ણી તે શું કહે !
 અનુભવગૌણર માત્ર રાતું તે જ્ઞાન જો. અપૂર્વ૦

૨૧. એ પરમપદપ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
 ગજાવગર ને હાલ મનોરથરૂપ જો;
 લોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહો,
 પ્રભુઆજ્ઞાપ ધાતું તેજ સ્વરૂપ જો. અપૂર્વ૦

શ્રીમાત્ રાજચંદ્રનું જીવન આધ્યાત્મિક દોરે તેઓનું આલેખન હી
 થીતે કરતું ? તેઓની દસા તેઓનાજ શબ્દોમાં કહેવી યોગ્ય લાગે પડશે:-

ધન્ય દે દિવસ આ બહો,
 જાતી દે સ્તાંતિ અપૂર્વ દે;
 દસ વર્ષે દે ધાતુ વહમી,
 મરણો વદ્ય વર્મનો તરે દે. અન્ય૦

ઓગવીશે મેં એકત્રીમે,
 આત્મો અપૂર્વ અનુમારે;

ઓગળીસેં ને ચેતાઢીસેં,

અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે.

ધન્ય૦

ઓગળીસેં ને સુઢતાઢીસેં,

સમક્તિ શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે;

શ્રુત અનુમત વધતી દશા,

નિજ સ્વરૂપ અવમાસ્યું રે.

ધન્ય૦

ત્યાં આઢ્યો રે હૃદય કારમો,

પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;

જેમ જેમ તે હૃદસેલીઈ,

તેમ વધે ન ઘટે રંચ રે.

ધન્ય૦

વધતું ઇમજ પાલિયું,

હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;

ક્રમે કરીને તે જશે,

ઇમ માસે મન માંદિ રે.

ધન્ય૦

યથા દેતુ જે ચિત્તનો,

સત્ત્વ ધર્મનો હદ્દાર રે;

યશે અવશ્ય આ દેહથી,

ઇમ યયો નિરધાર રે.

ધન્ય૦

આવી અપૂર્વ યુક્તિ અહો,

યશે અપ્રમત યોગ રે;

કેવલ લગમગ મૂમિકા,

સ્પર્શિને દેહ વિયોગ રે.

ધન્ય૦

અવશ્ય કર્મનો મોગ છે,

મોગવલો અવશેષ રે;

તેથી દેહ ઇકજ ધારીને,

જાણું સ્વરૂપ સ્વયેસ રે.

ધન્ય૦

INDIANS OF TO-DAY.

(From The Pioneer. 22nd May 1901.)

We have already quoted a short account from the Bombay *Times* of Shrimad Rajchandra Ravjibhai, (popularly known as *Javi*) a rising Jain reformer, who died on April 9th, 1901, in Rajkot, Kathiawar at the premature age of 33. Shrimad has the reputation of being the only *Shatavadhani* poet of the age, when he was only nineteen. *Avadhana* means attention; *shatavadhana* means attention to a hundred things at a time. A poet is styled *Shatavadhani*, when he stores up a hundred things in his memory,—be they verses in different languages or words are recited to him at random, or some games such as chess, cards, &c., or any other things, and reproduces them in their proper order from memory. During the performance the strokes of a bell are counted, and arithmetical problems are solved by the poet. This feat of memory power, coupled with poetic gifts,—for the *Shatavadhani* poet, has also to compose poetry *extempore*,—can be realised better by giving an description.

Shrimad Rajchandra was a living psychological instance of how far memory can be developed. He was considered by his admirers to be one of the greatest moral teachers of our time and country, and the enlightened portion of the Jain community regarded him as its youngest great philosopher in this *Pancham Kal*. He was born in Varanasi, Kathiawar, on 1867, of *Vanika* parentage. As a boy at school he showed extraordinary powers of memory. He finished within two years the vernacular course of his studies, which generally requires six years to complete. His teachers regarded him as a prodigy of intellect and memory. In a very early age as he showed a predilection for poetry. At the age of nine he wrote small *Ramayana* and *Mahabharata* in *Prakrit* (poetry). At the age of twelve, he wrote three hundred

stanzas on a clock in three days. This shows that Shrimad was a born poet. He also began to contribute to several monthly magazines, and newspapers, and wrote an essay on the importance of female education. When he was thirteen, he went to Rajkot to study English. At the age of fourteen or fifteen, he went to Morvi, and performed an *Ashṭavādhanā* (in which eight things are attended to at a time) feat before a circle of friends. He then increased the *Avadhāna* from eight to twelve, and gave a public performance of the same. He gradually increased his powers of memory to such an extent that from twelve *Avadhānas* he began to perform sixteen, and from sixteen fifty-two and lastly, one hundred, and thus at the age of nineteen, he became a *Shatavādhanī* poet. He went to Bombay and gave a public performance of his *Shatavadhāna*, in the Framji Kavaji Institute and other places. For these wonderful feats of memory he was awarded a gold medal by the Bombay public, and was given the name of *Sakshat Sarasvatī* (સક્ષત સરસ્વતી.) Mr. Malabari, the well-known social reformer, after witnessing the performance wrote in his paper, the *Indian Spectator*, a very admirable article calling Shrimad, "a prodigy of intellect and memory." Shortly after this, at the instance of the late Sir Charles Sargent, the then Chief Justice of the High Court of Bombay, Dr. Peterson, Mr. Yajnik, and such other well-known citizens, arrangements were made for a big public meeting to witness Shrimad's *Shatavadhāna*. The public and the Press expressed their high appreciation and admiration of the young prodigy. Sir Charles advised him to visit Europe and exhibit his powers there, but he could not do so, as he thought he could not live in Europe as a pure Jain ought to live.

After such public recognition, a sudden change seemed to come over him. At the age of twenty, he completely disappeared from the public gaze. He determined to use his powers and abilities for the instruction and enlightenment of

his community and the people at large. From his every early age he was a voracious reader. He studied the six schools of religions (५२१) and other systems of Oriental and Western philosophy. Strange though it might seem it was a fact that a book was required to be read only once in order to be digested, and without any regular study of Sanskrit and Prākṛit, he could accurately understand works in those languages and explain them to others, as only learned scholars could be expected to do. Shrimad now began to inculcate his taste for knowledge in others and soon attracted a large number of disciples, whom he guided to the proper study of the Jain philosophy. He found that the *Āchāryas* (religious teachers) of the time held narrow and sectarian views, and did not appreciate the change of times. Again those who renounced the world were generally lacking in some of good things of the world, and had some reason or other to be dissatisfied with their lot in the world. Such men could not impress their congregations by their example. He believed that if a man of wealth, and social position renounced the world, he could work real good by his example; convinced of his sincerity and disinterestedness, the people would more readily follow his guidance and profit by his preaching. Holding such views, he had believed that he had not sufficiently qualified himself to appear before the public as an ascetic and a spiritual guide, and he continued steadily a man of the world, though his inclinations were all the other way.

When he was twenty-one, he took to business and in a very short time gained the credit of being a capable jeweller. The cares of a flourishing business, however, did not keep him from his favourite study of religion and philosophy. In the midst of his busy life he was quietly extending his studies and was always found surrounded by his books. Again, for some months of the year, he would leave Bombay with instructions to the members of the firm not to correspond with him unless he wrote to them. He used to retire into the

that both Mahavira and Buddha were different personages, their principles were quite different and the belief of European scholars, that Jainism was the offspring of Buddhism was not well founded. He said, that in the Jain manuscripts, of two thousand years old, it was clearly stated that the Great Mahavira and the Great Buddha were hard religious competitors. Shrimad had also maintained that the two chief sects of Jainism,—the Digamber and the Svetambara—were the outcome of irregular condition of the country

The above short sketch of his life is sufficient to show that, Shrimand Rajchandra was in every way a remarkable man. His mental powers were extraordinary. At the same time the moral elevation of his character was equally striking. His regard for truth, his adherence to the strictest moral principles in business, his determination to do what he believed to be right, in spite of all opposition, and his lofty ideal of duty, inspired and elevated those who came in contact with him. His exterior was not imposing, but he had a serenity and gravity of his own. On account of his vast and accurate knowledge of religions and philosophy, his wonderful powers of exposition and his lucid delivery, his discourses were listened with the utmost attention. His self-control under irritating circumstances was so complete, his persuasive powers so great, and his presence so inspiring, that those who came to discuss with him in a defiant and combative frame of mind, returned quite humiliated and full of admiration.

Shrimad Rajchandra deplored the present condition of India, and was always solicitous for its amelioration. His views on the social and political questions of that day were liberal. He said there ought not to be any thing like caste-distinction amongst the Jains, as those who were Jains were all ordered to lead similar life. Among all the agencies for reform, he assigned the highest place to the religious reformer, working with the purest of motives and without ostentation.

He found fault with the religious teachers of the present day because, they preached sectarianism, did not realise the change of the times, and often forgot their real sphere in the desire to proclaim themselves as *aratars* of God, and arrogated to themselves powers which they did not possess. In his later years, it was clear that he was preparing to fulfil his life's mission in that capacity. But unfortunately death intervened and the mission remained unfulfilled. Shri-mad had, however, succeeded in creating a new spirit among the Jains in the Bombay Presidency. It is generally believed that had he lived long he would have revolutionised the whole system of the present Jain religion, and would have taught the people what the Great Mahavira had actually taught. He wanted to do away with the numerous sects of the Jain religion in order to establish one common religion, founded by Mahavira. That such an useful life should have been cut short at this premature age was a distinct loss to the country.

His admirers have already collected about Rs. 11,000 to perpetuate his memory. A movement is still going on to increase the fund. It is expected that an institution to collect old manuscripts and to publish the work of the Jain religion which remain unpublished, in several *Dhandaras*, will be started, bearing his honoured name. It is hoped that some one of his numerous disciples may give the public a comprehensive account of his life and work.

આજના હિંદીઓ.

[અભાદ્રવાદના 'પાચોતીયર' (૨૧, મે, ૧૯૦૧) પર અપરંપી.]

અમે મુંબઈના વર્તમાનપત્રોમાંથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રણજીભાઈ (પ્રસિદ્ધિમાં 'કવિ' તરીકે જ્ઞાત થયેલા) અને વગતા જૈનમુધારક કે જે કાઠિયાવાડમાં આવેલ રાજકોટમાં ૩૩ વર્ષની અઘાલ વયે ૧૯૦૧ના એપ્રિલની નવમીએ ગત થયા તેનું ટુંક વર્ણન કર્યારનું ટાંકેલ છે. અ્યારે ૧૯ વર્ષના હતા ત્યારે હિંદીના શતાવધાની કવિ તેઓ એકજ છે એવું માન શ્રીમદ્ને મળ્યું હતું. અવધાન એટલે લક્ષ. શતાવધાન એટલે એકી વચ્ચે સો વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું તે. એક કવિ અ્યારે પોતાની સ્મરણશક્તિમાં એક સો વાચતોનો સંપદ કરી રાખે છે ત્યારે તે શતાવધાની કહેવાય છે. આ વાચતોમાં જુદી જુદી માયાઓની કવિતાઓ કે જેમાંના શબ્દો આઠામ્બજ્યા ક્રમમાં ગમે તેમ કહેવામાં આવે છે, અથવા શેતરંજ, પાનાં આદિ કેટલીક રમતો અને થીંગી કેટલીક વાચતોનો સમાવેશ થાય છે. આ અવધાનક્રિયામાં ઘંટ વગાડવામાં આવે છે તેના ટકોરા ગણતાં ગણતાં ગણિતના શાસ્ત્રામો કરી આવે છે. કવિશની વક્ષીસ સાયેની—દારણ કે શતાવધાની કવિને પૂછેલી કવિતા તાત્કાલિક અને શિષ્ટ રીતે કરવી પડે છે—સ્મરણશક્તિનું આવી રીતે વ્યવસ્થા વર્ણન કરતાં દૃષ્ટિએ ઓપાધીજ તેનો સરો રૂપાલ આવી શકે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, સ્મરણશક્તિનો કેટલો વધો વિકાસ કરી શકાય છે તેના અધ્યાત્મશાસ્ત્રદૃષ્ટિયા પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપ હતા. તેમના સ્તુતિકારો તેઓ આપણા સમય અને દેશના મહત્તમ નીતિશાસ્ત્રના ઉપદેશકોમાંના એક હતા એમ ગણતા; અને જૈનમુદાયના મુશિક્ષિત પુરુષો તેઓને આ પંચમકાસના એક વરુરતા મહાન્ ચિહ્નમુક તરીકે સ્તુતતા. તેમનો જન્મ કાઠિયાવાડના વઘાણિયા ગામમાં વનિષ્ઠતામાં ૧૮૬૭ માં થયો હતો. જ્ઞાનપ્રજ્ઞમાં અ્યારે તેઓ શાસ્ત્રમાં જતા ત્યારે તેઓએ

મદ્ભુત સ્મરણશક્તિ દર્શાવી હતી. ગુજરાતી ભાષામાંનો અધ્યાસત્રય કે જે પૂરો કરવાને છ વર્ષે સાગતાં હતાં તે તેમણે બે વર્ષની અંદર પૂરો કર્યો. તેમના શિષ્યજો તેમને મુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ વિષયે અસાધારણ હેમ્મયા. યગીજ્ઞ નાની ડમરધીજ તેમને કવિતા પ્રત્યે અનુરાગ હતો. મનુષ્યની વયમાં તેમણે પદ્યમાં નાના રામાયણ અને મહામારત લખ્યાં હતાં. બાર વર્ષની વયમાં ત્રણ દિવસમાં પટિકાચંદ્રવર ત્રણસો વૃત્ત લખ્યા હતા. આ દર્શાવે છે કે શ્રીમદ્ આત્મમિદ્ધ કવિ હતા. તેમણે કેટલાક માસિક અને જાહેર વર્તમાનપત્રોમાં લઘ્યાગ લઘ્વયા માંડ્યાં હતાં, અને સ્ત્રીકેટલગીની વયગોળિના ઉપર એક નિવંધ લખ્યો હતો. તેર વર્ષની વયેર તેઓ ઈંગ્લિશ ભાષાનો અધ્યાસ કરવા રાજકોટ ગયા. ૧૪ કે ૧૫ વર્ષની વયેર તેઓ મોરબી જઈ મિયમંદર પાસે અગ્રા-વધાન (એકી વયેરે આટ વાવનોમાં વિજ રાજવાની કિયા) કર્યા. વહી આટમાંથી બાર અવધાન કરવાની શક્તિ વધારી અને વહી તે બાર અવધાનો પ્રજા સમક્ષ કર્યા. તેમણે ધીમે ધીમે પોતાની સ્મરણ-શક્તિ વધારી વધારી પ્રમાણમાં વધારી કે વારમાંથી મોટા અવધાન કર્યા, છોટમાંથી વાવન અવધાન કર્યા અને અને મો અવધાન કર્યા, અને આવી રીતે ધોળગીમ વર્ષની વયેર તેઓ જનાવધાની કરિ થયા. તેઓ મુંબઈ જઈ પોતાની જનાવધાન કરવાની શક્તિ કરામગી કાવમગી દુનિટ્ટવટ અને અન્ય સ્થળોએ પ્રજા સમક્ષ કરી વનાવી. આ આગ્રયે-મૂળ સ્મરણશક્તિની ક્રિયાઓથી તેમને પ્રજાએ મુનગેર્ધદક (પાંદ) આપ્યો અને ‘સાધ્વાન સરસ્વતિ’ને વિરદ આપવામાં આવ્યું. પ્રમિદ્ધ મુધારક વિ. મદ્કારીય વયેરે જનાવધાનક્રિયા જોઈ પોતાના વત્ર માટે ‘ઈન્દિયન એક્ટેટર’માં તે વિષયે વર્ગોત્ત મુનિવરદર્શક હેમ્મ લખ્યો અને તેમાં શ્રીમદ્ને “વૃદ્ધ અને સ્મરણશક્તિ મદ્ભુત રીતે ધરાવનાર” (a prodigy of intellect and memory) લખા. આ વહી કોટક લખવામાં મુંબઈની હાર્ફોર્ટના મુખ્ય જનાવધાન મર આગ્રયે

સારજન્ટ, ડૉક્ટર પીટર્સન, મિ. યાકીક અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોની પ્રેરણાથી ધીમદ્ના શતાવધાન જોવાને માટે એક મહાન હોકમમા મોહકવાને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ અસાધારણ શક્તિવાળા યુવ-
કની સ્તુતિ અને કદર હોકોએ અને પત્રવાળાઓએ* ઉત્તમ રીતે પ્રદર્શિત
કરી. સર પાલ્સે તેમને યુરોપમાં જઈ ત્યાં પોતાની શક્તિઓ દર્શાવ-
વાને મલામળ કરી પણ તેઓ તેમ કરી શક્યા નહિ. કારણ કે તેમણે
વિષ્વાર્યુ કેં, યુરોપમાં પોતે જૈનધર્માનુસાર રહી શકે નહિ.

આવી રીતે મમમ પ્રજામાં ગ્યાતિ થયા વછી તેમના પર એવાએક
નયું પરિવર્તન આવ્યું હોય તેમ જણાયું. થીમ વર્ષની થયે પ્રજાની દૃષ્ટિમાંથી

* જુદા જુદા વર્તમાનપત્રોએ ધીમદ્ રાજવંશના સંબંધમાં સચેત લેખો-
માંથી અહીં તા. ૪, ડિસેમ્બર, ૧૮૮૬ (સંવત્ ૧૯૪૨ ના માગસર છુદ ૮,
તાનિ) ના અંકમાં ' મુંબઈ સમાચાર ' પત્રે સચેતો એક અપલેગ (Leading
article) મૂકીએ છીએ:-

અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ તથા કવિતાશક્તિ ધરાવનાર એક જવાન
હિંદુની અંગે પધરામણી, અને તેના તરફાર્થી થતા
શતાવધાનના પ્રયાગ.

યોરહીથી કવિધી રાયવંદરી રાજાંભાઈ નામનો માત્ર બીગનીશ વરસની
થયનો એક હિંદુ દરસ્થ અંગે આવી સ્મરણશક્તિ તથા કવિતાશક્તિનાં જે અદ્-
ભુત જુઓ કરી દેખાડે છે તેવાથી સંજનારાઓને અમે શાકેક કરતા જરૂં
છીએ. એવી મહાન શક્તિના પુરવો એકથી વધારે આવી શકા છે, અને જુદ
મુંબઈમાં થીમ કવિ પંથિત યદુભાઈ સેવી શક્તિ ધરાવનાર સચેતે જાણીતા
છે; થય દમળા અથેલો સરહું પુરવ તેઓ કરતા થડતી શક્તિનો કહેશાદ
છે; દરલે થીયાઓ જ્યારે અજાણનાના દરલે અર્થલેખ આડ પ્રકારના પ્રયોગો
કરી થજાથે છે ત્યારે આથે દલાશજાની સરલે એકથી પ્રયોગો કરી દેશાજાનો
સમજશાની આથે છે. તેયનાનાં રહેલી શક્તિની મોટી મુર્ચા એ છે કે, તેઓ
એવી રેલ અનેક કાજથ પોજાતા મવમાં થાદ રાગો લયા રમી શકે છે; અને
તે કાજથ જેમ સહેલી તેમ કવિતા, મર્થન અને માજના મરતી અપરી થજ
હોવ છે. થને એવા કાજથ સંદમાં તેઓ થીમ મોકજમાં કવિતા રથે છે; થને
એવી અજાથી અને વારલી માજનાં કહેલ સરલ પાલટ રાદોના થાજોથે
થરણ થોડરી અથે છે. અને તે મજહું એક થીયાની મથે થથે થથે થથે છે.

પૂર્વે રીતે તેમો અદૃશ્ય થયા. પોતાની શક્તિ અને યુદ્ધિષ્ઠ્યનો ઉપયોગ પોતાના સમુદાયવર્ગમાં અને વિસ્તારથી સમગ્ર લોકને શિક્ષા અને જ્ઞાન-બોધ આપવામાં કરવા માટે તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તેમો ધર્મી નાની ઝમરથી મનિજય પરિમાણમાં વાંચનાર હતા. તેમણે પદ્મદર્શનની આહોવાના કરી; અને તેની સાથે પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમની કિલ્લમુદીનાં દર્શનો જોયાં. જો કે આશ્ચર્યકારક લાગશે, પરંતુ આતો વાસ્તવિક સત્ય છે કે તેમને પુખ્તજને પૂર્વે રીતે પ્રહન કરવાને કાલ એકજ વચન વાંચવાથી ગરુર

જ શક્તિઓ શ્રેષ્ઠ અદ્ભુત અને અઘાધારણ છે, અને તે કેમ કોને છે તથા કામે લાગે છે તેની તપાસ કરી તેનો લાભ લેવાની તત્ત્વજ્ઞ કરવી જોઈએ. આટલું તો તમે જ કે, જુની શક્તિ કુદરતની એક વશીશ માત્ર છે, અને તે જોઈએ માત્રજાતી પ્રદર્શને અર્થે થયેલી હોય છે; પણ તે શીલી કે જાતી શક્ય કે નહીં અને માત્રજ જાતના કારોબાર તથા વહેવારમાં આવી શકે કે નહીં તે નહીં કરવાની ગરુર છે. કેટલીક તરફથી જુનું માનવામાં આવે છે કે, તે તથા પ્રયાગમાં આવી શકે હું; અને જો લેવા માગે, તો તેનું વડા બાનું થવું જાય. આમાં કદાચી સનાઈ છે તે પણ ધોષી કાઢવું જોઈએ. જો જ શક્તિ તથા પ્રયાગમાં આવી શકે નહીં તો વહી તે માત્ર જોવાની અને સજાઈની જ થઈ પડે. પણ આપણે એકદમ તેમ માનીશું નહીં. માત્રજ જાતમાં રૂપેર મંદલી દરેક શક્તિઓ સીલજીને વધારી શકાય છે, તેમ કદાચ અદ્ભુત શક્તિઓના સ્વભાવમાં પણ થવું જોઈએ; અને જો તેમ હોય તો વહી આજી સમજાઈક પુરુષને રૂપરૂપ આવી તેમની શક્તિ સીલજવા અને તેને સોંપેવેલી કામમાં આજવાની કાલજ કરવાથી આપણે વહાવ થઈ જોઈએ. તથા પુરુષો જા પુરુષ કે અસંધિમાં હોય તો તેમની સોંપેલી માત્ર અને સોંપેલી વેચાવ, તથા પ્રયાગ અને વહેવાર તેમને રૂપરૂપ આવી આજક વચાઈ થયે રહે નહીં અને પણ તેમજ થવું જોઈએ, અને તેમ જો લોચ તથા સજાઈના પુરુષના આજવામાં વધારો થવે. આ કાલ પણ તપાસવા જોઈ છે કે, જુના પુરુષ આજવા થવી દિવુ કામમાંથી જ મળી આવે છે. સોંપેવેવ, વચાઈ રૂપેર કેમમાંથી તેમો મળી આવતાં થવી જુનું કાલજ હું હું જુના પુરુષો જાકજ જામવા પ્રયાગ વચા છે અથવા રૂપરૂપના રૂપેર છે એ જોઈ શકાયેલી તપાસ કરવા અજાવતા જુમવા મળે, અને તેથી જુના પુરુષો કાલજ થવેનો કાંઈ પ્રિયમ અજાવ જોઈ તેમની રૂપેર પ્રયાગે કાલજ થવે.

રહેલી અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતના નિયમિત અભ્યાસ વગર તેઓ તે માયામાંના પુસ્તકો ન્હોટા પંદિતોની પેઠે યથાર્થ રીતે સમજી શકતા અને ધીજાને સમજાવી શકતા.

તેઓજ જોયું કે ધર્મગુરુઓ વર્તમાનકાળમાં સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી સંકુચિત—ટુંક મર્યાદાવાળા—વિચારો ધરાવે છે અને કાલના પરિવર્તન અનુસાર કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ તે સમજતા નથી. વિરોધ જેઓ આ સંસારનો ત્યાગ કરી ત્યાગવૃત્ત સ્વીકારે છે તેઓમાં કેટલાક સાંસારિક સંવસિઓના અમાથે તથા સંસારથી એક યા યીજા કારણથી થયેલા અસંતોષને પરિણામે સેમ કરે છે. આવા પુરુષો પોતાના ચારિત્ર્યની અસર તેઓના સમુદાય પ્રત્યે પાછી શકતા નથી. ધીમદ્ની એવી માની-નતા હતી કે ધનવાન અને સાંસારિક સારી સ્થિતિવાળો પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરે તો પોતાના ચારિત્ર્યથી સંગીન હિત કરી શકે. જનસમાજ તેના શુદ્ધ હૃદય અને નિઃસ્વાર્થતા સદ્ગુણની ત્રાપી થવાથી તેના કહેવા પ્રમાણે દોરાવામાં ધળીજ તત્પર રહે અને તેના ઉપદેશથી લાભ મેળવતી યાય. આવા વિચાર ધીમદ્ના હતા અને તેની સાથે જનસમાજ આગળ એક સાધુ અને ધાર્મિક નાયક તરીકે રજુ થવા યોગ્ય સ્થિતિમાં મૂકાયા નથી એમ તેઓ માનતા હતા; અને તેથીજ મૃદસ્થદશાજીવન ગાઢવાતું જાલુ રાસ્યું હતું. જ્યારે તેના આંતરિક વિચારો સંસારપ્રત્યે રહન હતાસીન વર્તતા હતા.

જ્યારે ધીમદ્ ૨૧ વર્ષના હતા, ત્યારે તેમણે ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું; અને ધના ટુંક સત્તવમાં એક ધાહોશ ક્ષેત્રી તરીકેની નામના મેળવી. ઘણતા જતા વ્યાપારની ઉપાધિઓમાં પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના પોતાના પ્રિય અભ્યાસમાં તેઓ સહેલ આવવા દીધી નહિ. પોતાના ઉદ્યોગરત જીવનમાં જૂપકીદીધી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરતા હતા. તેમજ હમેશાં પુસ્તકોમાં ગુંધાયેલા રહેતા હતા. વઝી, વર્ષમાં કેટલાક મહિનાઓ તો પોતે મુંચરે છોટી ચાત્યા જતા અને પોતાની પેટીએ કહી જતા કે જ્યાંસુધી પોતે

લસે નહિ ત્યાં મુઠી કોઈએ પોતાની સાથે પત્રવ્યવહાર પળ ચલાવેલો નહિ. ગુજરાતના વનોમાં તેઓ એકાંત વાસ ગાઝતા અને ત્યાં રહી ચિંત્વન અને યોગમાં દહાડા અને અઠવાડીઆઓ વ્યતીત કરતા. તેઓ રસેને પોતે ઓઝણાઈ જાય અથવા પોતાના સ્થળની સ્થિતિ પઢી જાય તેથી ઘાસ્તીથી ઘળા ગુન રહેવાનો હમેશ પ્રયાસ કરતા, છતાં તેઓ બારંબાર ઓઝણાઈ જતા અને છોકોની મ્હોટી સંખ્યા તેમનાં ઉપવેશ અને શિક્ષા વચનો શ્રવણ કરવાની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તેમની પાછળ આવતી.

ઘ્યાપાર કર્યાને દશ વર્ષ થયા પછી તેમને છાગ્યું કે જે હેતુથી ઘ્યાપાર—ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું હતું તે હેતુ તેઓએ પૂર્ણ કર્યો હતો. તેથી ઘ્યાપારની સાથેનો પોતાનો સંબંધ નિવૃત્તિવાની દ્રષ્ટિ તેમને જણાવી. જ્ઞાન, ધનસંપત્તિ, સામારિક પદવી, કૌટુંબિક મુશ (કારણ કે તેમને દયાત માતાપિતા, એક પરિણીત સંધુ, ચાર પરિણીત મ્હેનો, સ્ત્રી, બે પુત્ર અને બે પુત્રીઓ હતી) પ્રાપ્ત કરી સંસારનો ર્યાગ કરી સાધુ—મુનિનું જીવન ગાઝવાની તેમને તૈયારી કરી. એટલામાં ૩૨ મા વર્ષની વયે તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ નવઝી પડી. અનેક કુશળ ડાક્ટરોની સાર-બાર નીચે રાખ્યામા આઠવા અને એક વસ્ત તો તેમની પ્રકૃતિ મુશરી જવાની આશા રહ્યા પરંતુ ઘ્યાપિએ ફરીબાર દેશાવ શીલો અને કાલેન્ડરવાળી સારબાર અને તેમના મક્કશિષ્યોની માવજત છતાં એક વર્ષ કરતાં વધારે વસ્ત બીજાનાવશ રહીને કાઠિયાવાડના રાજકોટ શહેરમાં, ગયા માસની નવમી તારીખે (૧૯૦૧ ના એપ્રિલ માસમાં) તેઓ શાંતિથી કાલશરણ થયા. તેમની છોલી અને તીવ્ર માંદગી દર-મ્યાન તેમને કદી પણ નિઃશ્વાસ અથવા આર્તના દાખરી નહોતી. ત્યારે તેમના બીજાનાની આમશામના બીજા વધાઓ શીલગીર થતા ત્યારે પણ પોને આનંદમમેત રહેતા.

• છૂટી છવાયી કવિતા શિવાય તેમને કેટલાંક પુસ્તકો ઉછર્યા છે. *

૧ પ્રોફેસર રાજવંદના લેખેના કે જે તેઓ મટી આખ્યા તેઓ ધંધા કરી 'શામગુદરમજક મંદર' લેખન કરેલી ૧૦૦ વર્ષનો પ્રવ્ય પ્રવ બહાર પાડેલે.

નવીન જીવન ઉપજાવવામાં શ્રીમદ્ વિજય પાન્યા છે. સાધારણ રીતે ઇયું મનાય છે કે જો તેઓ વધુ વચ્ચત જીવ્યા હત તો હાલના જૈન-ધર્મની સંપૂર્ણ દર્શનની પ્રાંતિ કરી હત અને મહાન્ મહાવીરે જે વાસ્તવિક ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ હોકોને શિષ્યાઓ હત. જૈન ધર્મના અનેક ગચ્છભેદો કાઢી નાંચી મહાવીરે સ્થાપેલો એક સામાન્ય ધર્મ સ્થાપવાનો તેઓનો વિચાર હતો. આવી ઉપયોગી જીંદગી અપક્ષ વયે ઉપયોગમાં આવતી બંધ પડી તેથી દેશને ચોક્કસો ગેરલાભ થયો છે.

તેમનું નામ ચિરંજીવ રાસ્ટ્રવાને તેમના સ્તુતિ પાઠકોએ આશરે રૂ. ૧૧૦૦૦ વ્યારના સંગૃહીત કર્યા છે. તે પંદને વધારવાની હિલ-ચાલ હજુ પણ ચાલી રહી છે. અને એવી આશા રસાય છે કે જૂનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકોને એકત્ર કરી જૈનધર્મવિષયક પુસ્તકો કે જે કેટલાક મંદિરોમાં અપ્રગટ દશામાં પડ્યા છે તેને પ્રગટ કરનારી સંસ્થા તેમના માનવંતા નામ સાથે સ્થાપવામાં આવશે. * આશા રહે છે કે તેમના અનુયાયીઓમાંના કોઈ શ્રીમદ્ના જીવનટૂંત્તાં અને કાર્યનો સર્વગામી અને સમજી શકાય તેવો અહેવાલ પ્રજાસમક્ષ રજુ કરશે.

* પરામધુતપ્રભાવકમંડલે જૈન ધર્મના કે મુશ્વ સંપ્રદાય—ખેતામ્બા અને દિગમ્બરના પ્રાચીન શાસ્ત્રો શ્રીમદ્ રાજચંદનું નામ ઝોડી “રાજચંદ જૈન શાસ્ત્ર-માલા” ના નામથી પ્રકટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અને તે યોગનાનુષાર નીચે પ્રમાણે પ્રંધો મૂલ તથા દિલી અનુવાદસહિત બહાર પણ પડી ચૂક્યા છે:—
 ૧ સપ્તમંગીત રંગિની. ૨ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર. ૩ પુરુષાર્થસિદ્ધિ તપાય. ૪ વંચા-સ્તિકાય. ૫ જ્ઞાનાર્ણવ. ૬ સ્વાદ્વાદમંજરી ૭ વૃદ્ધતરણ્ય સંપ્રદ. ૮ દમ્પ્યાનુયોગ-તર્કના. ૯ ચોમદ્વાર. ૧૦ પ્રજ્વલનસાર. ૧૧ પરમાત્મપ્રકાશ.

શિક્ષણ પદ્ધતિ અને મુખ્યમુદા.

આ એક સ્વાદ્વાદતત્ત્વબોધપૃથક્કનું થીજ છે. આ પ્રંથ તત્ત્વ વામવાની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે એવું એમાં કંઈ અંશે પણ દેવત રહ્યું છે. એ સમભાવથી કહ્યું છે. પાઠક અને વાંચકચર્ચાને મુખ્ય મહામળ એ છે કે, શિક્ષાપાઠ પાઠે કરવા કરતાં જેમ થને તેમ મનન કરવા. તેનાં તાત્પર્યો અનુભવવાં. જેમની સમજનમાં ન આવતાં હોય તેમને જ્ઞાતા શિક્ષક કે મુનિઓથી સમજવાં, અને એ જોગવાઈ ન હોય તો પાંચ સાત વચ્ચત તે પાઠો વાંચી જવા. એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્થપટ્ટી તેપર વિચાર કરી અંતઃકરણને પૂછવું કે શું તાત્પર્ય મળ્યું? તે તાત્પર્યમાંથી હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય શું છે? એમ તે જોવું. એમ કરવાથી માત્રો પ્રંથ સમજી શકાશે, હૃદય કોમલ થશે, વિચારશક્તિ સ્વીલશે, અને જૈનતત્ત્વપર રુઝી બદા થશે. આ પ્રંથ કંઈ પઠન કરવારુપ નથી, પણ મનન કરવારુપ છે. અર્થ-રુપ કેલ્લવળી એમાં યોજી છે. તે યોજના 'શાલાવબોધ'રુપ છે. 'વિવેચન' અને 'પ્રજ્ઞાવબોધ' ભાગ ભિન્ન છે. આ એમાંનો એક કકડો છે, છતાં સામાન્ય તત્ત્વરુપ છે. સ્વભાષા સંબંધી જેને સારું જ્ઞાન છે અને નવતત્ત્વ તેમજ સામાન્ય પ્રકરણ પ્રંથો જે સમજી શકે છે તેઓને આ પ્રંથ વિશેષ બોધદાયક થશે. આટલી તો અવદ્ય મહામળ છે કે, નાના શાલકોને આ શિક્ષાપાઠોનું તાત્પર્ય સમજનરુપે સવિધિ આપવું. જ્ઞાનશાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષાપાઠ મુખપાઠે કરાવવાને વારંવાર સમજાવવા. જે જે પ્રંથોની એ માટે સહાય લેવી પડે તે લેવી. એક દેવાર. પુસ્તક પૂર્ણ શીખી રહ્યા પછી અવલેથી ચલાવવું. આ પુસ્તક મળો હું ધારું છું કે, મુક્ત વર્ગ કટાક્ષ દષ્ટિથી નહીં જોશે, વહુ વંદા ઉતરતાં આ 'મોક્ષમાલા' મોક્ષનાં કારણરુપ થઈ પડશે. માધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને શીલ બોધવાનો ઉદ્દેશ છે. આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય હેતુ ઉચ્ચતા શાલયુવાનો આવી રીતે વિદ્યા પામી આત્મસિદ્ધિથી ભ્રષ્ટ થાય છે તે ભાવના અટકાવવાનો પણ છે.—શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર.

—શાલાવબોધ મોક્ષમાલા, પ્રથમમાલા.

अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.
शिक्षापाठ १ घांचनारने भलामण	१
” २ सर्व मान्य धर्म.	२
” ३ कर्मना धमत्कार.	३
” ४ मानवदेह.	४
” ५ अनार्थी मुनि भाग १.	५
” ६ ” ” २.	७
” ७ ” ” ३.	९
” ८ सदुद्देश तत्त्व.	१०
” ९ सदुद्घर्म तत्त्व.	११
” १० सद्गुरु तत्त्व भाग १.	१३
” ११ ” ” २.	१४
” १२ उत्तम गृहस्थ.	१६
” १३ जिनेश्वरनी भक्ति भाग १.	१७
” १४ ” ” २.	१८
” १५ भक्तिनी उपदेश.	२०
” १६ खरी महत्ता.	२१
” १७ बाहुबळ.	२२
” १८ चार गति.	२४
” १९ संसारने चार उपमा भाग १.	२६
” २० ” ” २.	२७
” २१ धार भावना.	२८
” २२ कामदेव श्रावक.	३०
” २३ सत्य.	३१
” २४ सत्संग.	३३
” २५ परिग्रहने संकोचयो.	३५
” २६ तत्त्व समजवुं.	३७
” २७ यत्ना.	३९
” २८ रात्रिमोजन.	४०
” २९ सर्थ जीवनी रक्षा भाग १.	४१
” ३० ” ” २.	४२

વિષય.

પૃષ્ઠ.

શિક્ષાપાઠ ૩૧ પ્રત્યાશ્વાન.	૪૪
” ૩૨ વિનયવદે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે.	૪૬
” ૩૩ સુદર્શન શેઠ.	૪૭
” ૩૪ પ્રહ્લ્લચર્ય વિષે સુમાપિત.	૪૯
” ૩૫ નમસ્કાર મંત્ર.	૫૦
” ૩૬ અનાનુપૂર્વિ.	૫૨
” ૩૭ સામાયિક વિચાર ભાગ ૧.	૫૩
” ૩૮ ” ” ૨.	૫૫
” ૩૯ ” ” ૩.	૫૭
” ૪૦ પ્રતિક્રમણ વિચાર.	૫૮
” ૪૧ મીસ્ટરીનો હોદ ભાગ ૧.	૬૦
” ૪૨ ” ” ૨.	૬૧
” ૪૩ અનુપમ ક્ષમા.	૬૩
” ૪૪ રાગ.	૬૪
” ૪૫ સામાન્ય મનોરથ.	૬૫
” ૪૬ કપિલમુનિ ભાગ ૧.	૬૬
” ૪૭ ” ” ૨.	૬૭
” ૪૮ ” ” ૩.	૬૯
” ૪૯ તૃષ્ણાની વિચિત્રતા.	૭૧
” ૫૦ પ્રમાદ.	૭૨
” ૫૧ વિવેક પડલે શું ?	૭૪
” ૫૨ જ્ઞાનીઓ પૈરાગ્ય શા માટે ચોપ્યો ?	૭૫
” ૫૩ મહાવીર શાસન.	૭૭
” ૫૪ અનુચિ કોને કહેયી?...	૭૯
” ૫૫ સામાન્ય નિત્ય નિયમ.	૮૦
” ૫૬ ક્ષમાપના.	૮૧
” ૫૭ પૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે.	૮૨
” ૫૮ ધર્મના મતભેદ ભાગ ૧.	૮૩
” ૫૯ ” ” ૨.	૮૫
” ૬૦ ” ” ૩.	૮૭
” ૬૧ સુલ્લ વિષે વિચાર ભાગ	૮૮

विषय.	पृ.
प्रस्ताव ६२ सुख विषे विचार भाग २. ...	९७
" ६३ " " ३. ...	९८
" ६४ " " ४. ...	९९
" ६५ " " ५. ...	१००
" ६६ " " ६. ...	१०१
" ६७ अमूल्य ताय विचार. ...	१०२
" ६८ जितेन्द्रियता. ...	१०३
" ६९ प्रत्यक्षणी नपपाठ. ...	१०४
" ७० शननकुमार भाग १. ...	१०५
" ७१ " " २. ...	१०६
" ७२ बन्धन योग. ...	१०७
" ७३ मोक्ष सुत्र. ...	१०८
" ७४ धर्मध्यान भाग १. ...	१०९
" ७५ " " २. ...	११०
" ७६ " " ३. ...	१११
" ७७ ज्ञान संबंधी वे श्रोत भाग १. ...	११२
" ७८ " " २. ...	११३
" ७९ " " ३. ...	११४
" ८० " " ४. ...	११५
" ८१ संयमकाण्ड. ...	११६
" ८२ तत्प्राप्योप भाग १. ...	११७
" ८३ " " २. ...	११८
" ८४ " " ३. ...	११९
" ८५ " " ४. ...	१२०
" ८६ " " ५. ...	१२१
" ८७ " " ६. ...	१२२
" ८८ " " ७. ...	१२३
" ८९ " " ८. ...	१२४
" ९० " " ९. ...	१२५
" " " १०. ...	१२६
" ९१ " " ११. ...	१२७

विषय.	पृष्ठ.
शिक्षापाठ ९३ तत्त्वावबोध भाग १२. ...	१३४
" ९४ " " १३. ...	१३६
" ९५ " " १४. ...	१३७
" ९६ " " १५. ...	१३८
" ९७ " " १६. ...	१३९
" ९८ " " १७. ...	१४१
" ९९ समाजनी अगत्य. ...	१४२
" १०० मनोनिग्रहनां विम्व. ...	१४३
" १०१ स्मृतिमां राखवा योग्य महावाक्यो. ...	१४४
" १०२ विविध प्रश्नो भाग १. ...	१४४
" १०३ " " २. ...	१४६
" १०४ " " ३. ...	१४७
" १०५ " " ४. ...	१४८
" १०६ " " ५. ...	१४९
" १०७ जिनेश्वरनी याणी. ...	१५०
" १०८ पूर्णमालिका मंगल. ...	१५१

ॐ

મોક્ષમાળા.

પુસ્તક વીજું.

શિક્ષાપાઠ ૧ વાંચનારને ભલામણ.

વાંચનાર ! આ પુસ્તક આજે તમારા હસ્તકમળમાં આવે છે, તેને લક્ષ પૂર્વક વાંચજો, તેમાં કહેલા વિષયોને વિવેકથી વિચારજો, અને પરમાર્થને હૃદયમાં ધારણ કરજો. એમ કરશો તો તમે નીતિ, વિવેક, ધ્યાન, જ્ઞાન, સદ્ગુણ અને આત્મશાંતિ પામી શકશો.

તમે જાણતા હશો કે કેટલાંક અજ્ઞાન મનુષ્યો નહીં વાંચવા યોગ્ય પુસ્તકો વાંચીને અમૂલ્ય વસ્તુ તથા સ્વોદ દે છે, જેથી તેઓ અવલે રસ્તે ચઢી જાય છે, આ લોકમાં અપકીર્તિ પામે છે, અને પરલોકમાં નીચ ગતિ પામે છે.

ભાષાજ્ઞાનનાં પુસ્તકોની પેઠે આ પુસ્તક પઠન કરવાનું નથી, પણ યનન કરવાનું છે. તેથી આ ધવ અને પરધવ વસ્ત્રોમાં તમારું દિત થશે. ભગવાનનાં કહેલાં વચનોનો એમાં ઉપદેશ કયો છે.

તમે આ પુસ્તકનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો. વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂળ હેતુઓ છે.

તમને વીજી એક આ પણ ભલામણ છે કે જેઓને વાંચતાં આવડતું ન હોય અને તેઓની ઇચ્છા હોય તો આ પુસ્તક અનુક્રમે તેમને વાંચી સંભળાવવું.

તમને આ પુસ્તકમાંથી જે કંઈ ન સમજાય તે સુવિચક્ષણ પુરુષ પાસેથી સમજી લેવું યોગ્ય છે.

તમારા આત્માનું આથી દિત થાય; તમને જ્ઞાન, શાંતિ અને આનંદ મળે; તમે પર્માત્મા, દયાળુ, ક્ષમાવાન, વિવેકી અને સુદ્ધિ-શક્તી વાળો; જ્ઞાની શુભ વાચના અર્થે ભગવાન પાસે કરી આ વાંચન પૂર્ણ કરે છે.

શિક્ષાપાઠ ૨ સર્વમાન્યધમ.

જોવાડ.

- ધર્મતત્ત્વ જો જુલું મને, તો સંભળાવું સ્નેહે તને;
જે વિદ્યાંત મહત્ત્વનાં માર, મરે માન્ય સદ્ગુણે દિત્તકાર. ૧
- માણ્યું ભાગ્યવાં ભગવાન, ધર્મે ન થીજો દયા સમાન;
અભયદાન માથે મંત્રોત, યો પ્રાણીને, દલ્લવા દોષ. ૨
- મન્ય થીજીને મધ્યમાં દાન, દયા દોડને છાં પ્રમાણ;
દયા નહીં તો જ નહિ જુદા, વિના મૃત્યુ કીર્ણ નહિ દેવ. ૩
- પૂણ્યપાત્રી જ્યાં દુઃખ, તિનરૂપી ત્યાં નહિ આશ્રય;
મરે જીવનું દિલ્લો મૃત, મરણીર્ણી શિક્ષા મુલ્ય. ૪
- મરે દર્શને જ કાંઈ, જ જુદા-નહીં સિનેષ;
મરે વચ્ચે તિનનોં જોય, દયા દયા તિમેટ અસિંધ! ૫
- જ ભવતારુ મુદ્દા મદ, ધર્મિયે તર્મિયે કરિ ઉન્માદ;
ધર્મે મહત્ત્વું જ મૃત મૃત, જ વગ ધર્મે મદા પ્રતિષ્ઠ. ૬
- તત્ત્વતર્કી જ ખોટાં, તે ત્રન વોને માખત મુર્ખ;
ધર્મતત્ત્વ ભગવાન પ્રતિષ્ઠ, મહત્ત્વું કરુણા મિદ. ૭

શિક્ષાપાઠ ૩ કર્મના ચમત્કાર.

હું તમને કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓ કહી જાઉં છું; એ ઉપર વિચાર કરશો તો તમને પરભવની શ્રદ્ધા દ્રઢ થશે.

એક જીવ સુંદર પલંગે પુષ્પગવ્યામાં શયન કરે છે, એકને ફાટેલ ગોદદી પણ મળતી નથી; એક માતમાતનાં ભોજનોથી તૃપ્ત રહે છે, એકને કાઢી જારના પણ સાંગા પડે છે; એક અગણિત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ લે છે, એક ફુટી વદામ માટે થઈને ઘેર ઘેર ભાટકે છે; એક યધુરાં વચનથી મનુષ્યનાં મન હરે છે, એક અવાચક જીવો થઈને રહે છે, એક સુંદર વસાલંકારથી વિભૂષિત થઈ ફરે છે, એકને સ્વરા ગિયાઝામાં ફાટેલું કપડું પણ ઓઢવાને મળતું નથી. એક રોગી છે, એક પ્રવ્રજ છે. એક સુદ્ધિશાળી છે, એક જટભરત છે. એક મનોહર નયનવાળો છે, એક અંધ છે. એક લૂલો કે પાંગલો છે, એકના પગ ને હાથ રમણીય છે. એક કીર્તિમાન છે, એક અપયશ ભોગવે છે. એક લાગ્યો અનુચરોપર હુકમ ચલાવે છે, અને તેટલાનાજ હુંવા સહન એક કરે છે. એકને જોઈને આનંદ ઉપજે છે, એકને જોતાં વમન થાય છે. એક સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાળો છે, અને એક અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાળો છે. એકને દીન દુનિયાનું લેગ માન નથી, એકનાં દુઃસ્વનો કિનારો પણ નથી.

એક ગર્ભાધાનમાં આવતાંજ મરણ પામે છે, એક જન્મ્યો કે તરત મરણ પામે છે, એક મુલેલો અવતરે છે અને એક સો વર્ષનો દૃઢ થઈને મરે છે.

કોઈનાં મુગ, ભાષા અને સ્થિતિ સમગ્રાં નથી. મૃગે રાગવગાદી-પર સ્વમા સ્વમાથી વધાવાય છે. સમર્થ વિદ્વાનો પણ ગ્યાય છે!

આમ આત્મા જગત્ની વિચિત્રતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તમે જુઓ

તો: જી. ઉપરથી તમને કંઈ વિચાર આવે છે? મેં કહ્યું છે તે ઉપરથી તમને વિચાર આવતો હોય તો કહો કે તે શા વડે યાવ છે?

પોતાનાં વાંધેનાં શુભાશુભ કર્મરહે. કર્મ વડે આસો સંસાર
 ખમરો પડે છે. પરમજ નહિ માનનાર પોતે જ વિચારો શાવડે કરે
 છે ? તે કપર વધારે વિચાર કરે તો તે પણ આ સિદ્ધાંત માન્ય રાશે.

शिक्षापाठ ४ मानवदेह.

भाग ४ कर्णु छे ने प्रमाणे विद्वानां मानवदेहने बीजा मयठा देह
कर्मनी उलम कहे छे; ने उलम कहेवाना केटलाक कारणो अत्रे कहीशु.

આ મંગલ શુદ્ધ દુઃસ્વપ્ની મરેલો છે. જ્યાંથી જ્ઞાનીયો તમને
વાર વામના પ્રયોજન કરે છે. મોંઝને માધી નેમો અનંત મુખમાં
રિશ્તમાન થાય છે. જ. મોંઝ રીજા કોઈ દેશી મળતો નથી. દેવ,
તિનૈવ કે નર. જ. જ. ગતિથી મોંઝ નથી, માત્ર માનવદેશી મોંઝ છે.

આમે તેમ કહેતાં કે સમગ્ર માનવિયોનો ધોષ કેમ પતો નથી? તેનો ઉત્તર તેઓ માનવાણું સમજે છે, તેઓ સંગાર ગોઠવે નથી જાય છે. તેનામાં વિરોધવૃદ્ધિ ઉદય પામી હોય, અને તે વંદે સમ્યક્સમ્યક્નો નિર્મલ સમજીને જમ્મ તથા જ્ઞાન તથા ઉત્તમ જ્ઞાતિ-જ્ઞાન સદાસર્વત્ર સેવન કરીને તેઓ અનુભવ ધોષને પામે છે, તેનાં દેહશરીરમાં વિદ્યાનો માનવાણું કહે છે. મનુષ્યના શરીરના દેહના ઉપરથી વિદ્યાનાં તેને મનુષ્ય કહેતા નથી; પરંતુ તેના શરીરને છાંદે કહે છે. જે હાથ, જે પગ, જે ખાંડ, જે કાન, જે મુઠા, જે હોઠ અને જે જાત જેને હોય તેને મનુષ્ય કહેતાં એ ખાળે સમજાઈ નહિ; જો જરૂર મનુષ્ય નો પડે; જોઈએ ત્યાં મનુષ્ય તમારો જોઈએ; જોઈ ત્યાં જ તમારો જોઈએ ત્યાં કહે છે. શિવેશ્વર જે જાત જેને જોઈ ત્યાં

છે; ત્યારે શું એને મહા મનુષ્ય કહેવો? ના, નહીં—માનવપણું સમજે તેમ માનવ કહેવાય.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે એ ભવ ઘટુ દુર્લભ છે; અતિ પુણ્યના પ્રમાણથી એ દેહ સાંપડે છે; માટે એથી ઉતાવળે આત્મસાર્થક કરી લેવું. અયમંતકુમાર, ગજમુકુમાર જેવાં નાનાં ઘાઝકો પણ માનવપણાને સમજવાથી મોક્ષને પામ્યાં. મનુષ્યમાં જે શક્તિ વધારે છે, તે શક્તિ-વડે કરીને મદોન્મત્ત હાથી જેવા પ્રાણીને પણ વશ કરી લે છે; એજ શક્તિવડે જો તેઓ પોતાના મનરૂપી હાથીને વશ કરી લે તો ફેટલું કલ્યાણ થાય !

કોઈ પણ અન્ય દેહમાં પૂર્ણ સદ્વિવેકનો ઉદય થતો નથી અને મોક્ષના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. એથી આપણને યજ્ઞેલો આ ઘટુ દુર્લભ માનવદેહ સફળ કરી લેવો અવશ્યનો છે. ફેટલાક મૂર્ખો દુરાચારમાં, અજ્ઞાનમાં, વિષયમાં, અને અનેક પ્રકારના મદમાં આવી માનવદેહ વૃથા ગુમાવે છે. અમૂલ્ય કૌસ્તુભ હારી ધેસે છે. એ નામના માનવ ગણાય, યાકી તો વાનરરૂપજ છે.

મોતની પણ નિશ્ચય આપણે જાણી શકતા નથી, માટે એમ ધને તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું.

શિક્ષાપાઠ ૫ અનાથી મુનિ ભાગ ૧.

અનેક પ્રકારની રીદિવાલો મગધદેશનો શ્રેણિક નામે રાજા અશ્વક્રિદાને માટે મંદિકૂક્ષ નામના વનમાં નીકળી પડ્યો, વનની વિચિત્રતા મનોહારિણી હતી. નાના પ્રકારનાં વૃક્ષો ત્યાં આવી રહ્યાં હતાં; નાના પ્રકારની કોમલ ઘેલીઓ ઘટાટોપ થઈ રહી હતી; નાના પ્રકારનાં પંક્તીઓ આનંદથી તેનું સેવન કરતાં હતાં; નાના પ્રકારનાં

રનાં પશ્ચિમનાં મધુરાં ગાયન ત્યાં સંભળાતાં હતાં; નાના પ્રકારનાં ફૂલથી તે વન છવાઈ રહું હતું; નાના પ્રકારનાં જલનાં ષરણ ત્યાં વહેતાં હતાં; ડુંકારમાં એ વન નંદનવન જેવું લાગતું હતું. તે વનમાં એક શ્વાદ તરૂં મહા સમાધિવંત પણ સુહુમાર અને સુલોચિત મુનિને તે શ્રેણિકે બેઠેલો દીડો. એનું રુપ જોઈને તે રાજા અત્યંત આનંદ પામ્યો. ઉપમારહિત રુપથી વિસ્મિત થઈને મનમાં તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આ મુનિનો કેવો અદ્ભુત વર્ણ છે ! એનું કેવું મનોહર રુપ છે ! એની કેવી અદ્ભુત સૌમ્યતા છે ! આ કેવી વિસ્મયકારક શપાનો ધરનાર છે ! આના અંગથી વૈરાગ્યનો કેવો ઉત્તમ પ્રકાર છે ! આની કેવી નિર્લોભતા જણાય છે ! આ સંયતિ કેવું નિર્ભય નમ્રપણું ધરાવે છે ! એ ભોગથી કેવો વિરક્ત છે ! એમ ચિંતવતો ચિંતવતો-મુદિત થતો થતો-મૃતિ કરતો કરતો-ધીમેથી ચાલતો ચાલતો, પ્રદક્ષિણા દેઈને તે મુનિને વંદન કરીને અતિ સમીપ નહિ તેમ અતિ દૂર નહીં, એમ તે શ્રેણિક બેઠો; પછી બે દાધની અંજલિ કરીને વિનયથી તેણે તે મુનિને પૂછ્યું કે હે આયે ! તમે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય પણ તરૂં છો; ભોગવિહ્યાસને માટે તમારી વય અનુકૂળ છે; સંમારમાં નાના પ્રકારનાં મુગ્ધ રહ્યાં છે, ક્રતુ ક્રતુના કામ-ભોગ, જલ સંવંધીના વિહામ, તેમજ મનોહારિણી સ્ત્રીઓનાં મુગ્ધ-વચનનું મધુરં શ્રવણ છતાં એ સગળાનો ત્યાગ કરીને મુનિત્વમાં તમે મહા ઉચ્ચમ કમોછો એનું શું કારણ ? તે મને અનુગ્રહથી કહો. રાજાનાં આશંક વચન માંખડીને મુનિએ કહ્યું, હે રાજા ! હું અનાય હનો. મને અંદૂર વસ્તુનો માન કરાવનાર, તથા યોગશેષનો કરનાર, માગવર અનુક્રેષા આગનાર, કરુણાથી કરીને વરસ મુગ્ધનો દેનાર એવો મારો કોઈ મિત્ર થયો નહિ. એ કારણ માગ અનાયીયજાનું હતું.

शिक्षापाठ ६ अनाथी मुनि भाग २.

श्रेणिक, मुनिना भाषणथी स्मित हसीने बोल्यो, तमारे महा रीद्धिबंतने नाथ केम न होय ? जो कोई नाथ नथी तो हुं थवं छवं. हे भयंत्राण ! तमे भोग भोगवो. हे संयति ! मित्र, ज्ञाति ए फरीने दुर्लभ एवो आ तमारो मनुष्यभव सुलभ करो ! अनाथीए कहुं, अरे श्रेणिक राजा ! पण तुं पोते अनाथ छो तो मारो नाथ शुं थइश ? निर्धन ते घनाढ्य क्यांथी बनावे ? अयुध ते युद्धिदान क्यांथी आपे ? अज्ञ ते विद्वता क्यांथी आपे ? बंध्या ते संतान क्यांथी आपे ? ज्यारे तुं पोते अनाथ छे ; त्यारे मारो नाथ क्यांथी थइश ? मुनिना वचनथी राजा अति आकुळ अने अति विस्मित थयो. कोई काळे जे वचननुं श्रवण थयुं नथी ते वचननुं याति मुखथी श्रवण थयुं एथीं ते शंकित थयो अने बोल्यो, हुं अनेक प्रकारना अश्वनो भोगी छवं ; अनेक प्रकारना मदान्मत्त हाथीओनो धणी छवं ; अनेक प्रकारनी सैन्या मने आधीन छे ; नगर, ग्राम, अंतःपुर अने चतुष्पादनी मारे कई न्यूनता नथी ; मनुष्य संबंधी सचळा प्रकारना भोग हुं पाप्मो छवं ; अनुचरो मारी आज्ञाने रुडी रीते आराधे छे ; एम राजाने छानती सर्व प्रकारनी संपत्ति मारे घेर छे ; अनेक मनवांछित वस्तुओ मारी समीपे रहे छे. आवो हुं महान् छनां अनाथ केय होवं ? रखे हे भगवन्, तमे मृषा बोलता हो ! मुनिए कहुं, राजा ! मारुं कदेवुं तुं न्यायपूर्वक समज्यो नथी. हवे हुं जेम अनाथ थयो ; अने जेम मे संसार त्याग्यो तेम तने कहुं छवं ; ते एकाग्र अने सावधान चित्तथी सांभळ ; सांभळीने पछी मारी शेकानो सत्यासत्य निर्णय करजे.

कौशांथी नामे अति जीर्ण अने विविध प्रकारनी यव्यताथी भरेली एक सुंदर नगरी छे ; त्यां रीद्धिथी परिपूर्ण धनसंचय नामनो

मारो पिता रहेतो हतो. हे महाराजा ! योवन वयना प्रथम भागमां मारी आंखो अति वेदनार्थी घेराइ, आखे शरीरे अग्नि वळवा मंड्यो. शस्त्रार्थी पण अतिशय तीक्ष्ण ते रोग वैरीनी पेठे मारापर कोपायमान थयो. मारुं मस्तक ते आंखनी असद्य वेदनार्थी दुःखवा लाग्युं. वज्रना प्रहार जेवी, वीजाने पण रौद्रमय उपजावनारी एवी ते दारुण वेदनार्थी हुं अत्यंत शोकमां हतो. संख्याबंध बैद्यकशास्त्र-निपूण बैद्यराजो मारी ते वेदनानो नाश करवा माटे आव्या अने तेमणे अनेक औषध उपचार कर्या पण ते वृथा गया. ए महा निपूण गणाता बैद्यराजो मने ते दरदथी मुक्त करी शक्या नहि; एज हे राजा ! मारुं अनाथपणुं हतुं. मारी आंखनी वेदना टाळताने माटे मारा पिताए सर्व धन आपवा मांडयुं; पण तेथी करीने मारी ते वेदना टळी नहि. हे राजा ! एज मारुं अनाथपणुं हतुं. मारी माता पुत्रने शोके करीने अति दुःस्वार्थ थई; परंतु ते पण मने दरदथी मूकावी शकी नहि, एज हे राजा ! मारुं अनाथपणुं हतुं. एक पेटथी जन्मेला मारा ज्येष्ठ अने कनिष्ठ भाइओ पोताथी बनतो परिश्रम करी चूक्या पण मारी ते वेदना टळी नहि, हे राजा ! एज मारुं अनाथपणुं हतुं. एक पेटथी जन्मेली मारी ज्येष्ठा अने कनिष्ठा भगनीओथी मारुं ते दुःख टळ्युं नहि, हे महाराजा ! एज मारुं अनाथपणुं हतुं, मारी स्त्री जे पतिव्रता, मारापर अनुरक्त अने प्रेम-बंती होती, ते आंसु भरी मारुं हेंयुं पलाळती होती. तेणे अन्न पाणी आप्या छतां अने नाना प्रकारनां अंगोलण, चुवादिक सुगंधि पदार्थ, तेमज अनेक प्रकारनां फुल चंदनादिकनां जाणिता अजा-णिता विलेपन कर्या छतां, हुं ते विलेपनथी मारो रोग शमावी न शक्यो. सण पण अळगीं रहेती नहोती, एवी ते स्त्री पण मारा रोगने टाळी न शकी, एज हे महाराजा ! मारुं अनाथपणुं हतुं. एम कोइना प्रेमथी, कोइना औषधथी, कोइना विलापथी के कोइना परिश्रमथी

ए रोग उपगम्यो नहि. ए वेळा पुनः पुनः में असय वेदना भोगवी; पछी हुं मपंचीसंसारपी खेद पाમ्यो. एकवार जो आ महा बिदंब-नामय वेदनार्थी मुक्त थउं नो खंती. टंती अने निगारंभी प्रवर्ज्याने धारण करूं, एम चिंतवने शयन करी गयो. उपारं रात्रि अतिक्रमी गइ त्यारे हे महासना ! मारी ते वेदना क्षय थइ गइ; अने हुं निरोगी थयो. मान, नात स्वजन बंधनादिकने पृष्ठीने प्रभाते में महा समावंत, इंद्रियने निग्रह करवावाळें अने भारंभोपाधिपी रहित एवुं अणगारत्व धारण करूं.

શિક્ષાપાઠ ૭ અનાથી મુનિ ભાગ ૩.

हे श्रेणिक राजा ! त्वार पछी हुं आत्मा परमात्मानो नाथ थयो. हवे हुं सर्व मशारना जीवनों नाथ छउं. तुं जे शंका पाम्यो हनो ते हवे टळी गइ हने. एम आगुं जगत्-चक्रवर्ति पर्यंत अशरण अने अनाथ छे. ज्यां उपाधि छे त्यां अनाथना छे; माटे हुं काहुं छउं ते कायन तुं मनन करी जजे. निथय मानजे के आपणो आत्माज दुःखनी भरेली ब्रह्मणीनो करनार छे; आपणो आत्माज बूर सान्धलि दृष्टनां दुःखनो उपजावनार छे; आपणो आत्माज संछित बन्धुगपी दूधनो देवाबाजी कामधेनु मुखनो उपजावनार छे; आपणो आत्माज नंदनवननी देटे आनंदबारी छे; आपणो आत्माज बर्षनो करनार छे; आपणो आत्माज ते बर्षनो टाऊनार छे; आपणो आत्माज दुःखोपार्जन करनार छे, अने आपणो आत्माज मुखो-पार्जन करनार छे; आपणो आत्माज दिश ते आपणो आत्माज बीसी छे; आपणो आत्मा कनिष्ठ आचार विप्र अने आपणो आत्माज निर्देय आचार विप्र रहें छे. एम आन्तरबाह्यबोधि श्रेणिकने ते अनार्या मुनिए आत्मी. श्रेणिकराजा थइ संतोष

પામ્યો. જે હાથની અંજલિ કરીને તે એમ બોલ્યો કે, હે ભગવન્ ! તમે મને ખલી રીતે ઉપદેશ્યો; તમે જેમ હતું તેમ અનાથપણું કહી વતાવ્યું. મહર્ષિ ! તમે સનાથ, તમે સંવંધવ અને તમે સધર્મ છો. તમે સર્વ અનાથના નાથ છો. હે પવિત્ર સંયતિ ! હું તમને સમારું છું. તમારી જ્ઞાની શિક્ષાર્થી લાભ પામ્યો છું. ધર્મધ્યાનમાં વિગ્ન કરવા-વારું ભોગ ભોગવ્યા સંવંધીનું મેં તમને હે મહા માગ્યવંત ! જે આમંત્રણ દીધું તે સંવંધીનો મારો અપરાધ મસ્તક નમાવીને ક્ષમા-વુંછું. એવા પ્રકારથી સ્તુતિ ઉચારીને રાજપુરુષ કેશરી શ્રેણિક વિનયથી પ્રદક્ષિણા કરી સ્વસ્થાનકે ગયો.

મહા તપ્પોધન, મહા મુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશવંત, મહા નિર્ગ્રંથ અને મહા શ્રુત અનાથી મુનિએ મગધ દેશના શ્રેણિક રાજાને પોતાનાં વિકલ ચરિત્રથી જે બોધ આપ્યો છે, તે સ્વરે ! અશરણ-ભાવના સિદ્ધ કરે છે. મહા મુનિ અનાથીએ ભોગવેલી વેદના જેવી કે ઈથી અતિ વિશેષ વેદના અનંત આત્માઓને ભોગવતા જોડે છીએ. એ કેવું વિચારવા લાયક છે ! સંસારમાં અશરણતા અને અનંત અનાથતા છવાઈ રહી છે, તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ શીલને સેવવાથી જ થાય છે. એજ મુક્તિનાં કારણ રૂપ છે. જેમ સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાથ હતા; તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સર્વદેવ અનાથજ છે ! સનાથ થવા સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુને જાણવા અને ઓઢાવવા અવશ્યનાં છે.

શિક્ષાપાઠ ૮ સદ્દેવતત્ત્વ.

ત્રણ તત્ત્વ આપણે અવશ્ય જાણવાં જોડે. જ્યાં મુખી તે તત્ત્વ સં-
બંધી અજ્ઞાનતા ઘોય છે ત્યાંમુખી આત્મહિત નથી. એ ત્રણ તત્ત્વ સદ્દેવ,
સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુ છે. આ પાઠમાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહીશું.

પાત્રવર્તિ—રાજાધિરાજ કે રાજપુત્ર છતાં જેઓ સંસારને એકાંત અનંત શોકનું કારણ માનીને તેનો ત્યાગ કરે છે. પૂર્ણ દયા, શાંતિ, ક્ષમા, નિરામીત્ય અને આત્મસમૃદ્ધિથી શ્રિશિષ્ઠ તાપનો લય કરે છે. મહા ઉગ્ર તપોપધ્યાનવદે વિશોધન કરીને જેઓ કર્મના સમૂહને ઘાલી નાખે છે, અને પંડ્ર તથા શેગથી અત્યંત ઉજ્જ્વલ એવું શુદ્ધ ધ્યાન જેઓને માત્ર થાય છે. સર્વ પ્રકારનો નિદ્રાનો જેઓ ક્ષય કરે છે. સંસારમાં મુલ્યતા ભોગવતાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહિનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મ ભક્ષિત્ભૂત કરી, જેઓ કેવલ જ્ઞાન કેવલ દર્શનસહિત સ્વસ્વરૂપથી વિહાર કરે છે. જેઓ ચાર અઘાતિ કર્મ રજા સુધી યથાભ્યાસ ચારિત્રરૂપ ઉત્તમ શીલનું સેવન કરે છે. કર્મગ્રીષ્મથી અકબ્જાતા પામર પ્રાણીઓને પરમ શાંતિ મળવા જેઓ શુદ્ધ ઘોષ ધીજનો નિષ્કારણ કરુણાર્થી મેઘધારા ઘાળીવદે ઉપદેશ કરે છે. કોઈ પણ સમયે કિંચિત્ માત્ર પણ સંસારી વૈભવ-વિલાસનો સ્વપ્નાંશ પણ જેને રહ્યો નથી. ધનયાતિ કર્મસય કર્યા પહેલાં પોતાની હ્રસ્વસ્થતા ગણી જેઓ ધીમુલ્કવાર્ણીથી ઉપદેશ કરતા નથી. પાંચ પ્રકારના અંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, જુગુપ્સા, શોક, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અપ્રત્યાભ્યાસ, રાગ, દ્વેષ, નિદ્રા અને કામ એ અઢાર દૂષણથી રહિત છે, સદ્ધિદાનંદ સ્વરૂપથી વિરાજમાન છે, મહા ઉદ્યોતકર ચાર ગુણો જેઓને મળે છે. જન્મ, મરણ અને અનંત સંસાર જેનો ગયો છે તેને, નિર્ગ્રંથના આગમમાં સદ્દેવ કહ્યા છે. એ દોષરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામેલા હોવાથી પૂજનીય પરમેશ્વર કહેવા યોગ્ય છે. ઉપર કહ્યા તે અઢાર દોષમાંનો એક પણ દોષ હોય ત્યાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ ઘટતું નથી. આ પરમ તત્ત્વ મહત્ત્વરૂપથી વિશેષ જાણવું અવશ્યનું છે.

શિક્ષાપાઠ ૧ સદ્ધર્મતત્ત્વ.

અનાદિ કાલથી કર્મજાઝનાં વંધનથી આ આત્મા સંસારમાં રજાઝ્યા કરે છે. સમય માત્ર પણ તેને સ્વરૂપ નથી. અધોગતિને જ સેવ્યા કરે છે; અને અધોગતિમાં પડતા આત્માને ધરી રાખનાર-સદ્ગતિ આપનાર વસ્તુ તેનું નામ ધર્મ કહેવાય છે, અને એજ સત્ય સુખનો ઉપાય છે. તે ધર્મતત્ત્વના સર્વજ્ઞ ભગવાને ભિન્ન ભિન્ન ભેદ કહ્યા છે. તેમાંના મુખ્ય બે છે. ૧ વ્યવહારધર્મ, ૨ નિશ્ચયધર્મ.

વ્યવહારધર્મમાં દયા મુખ્ય છે. સત્યાદિ વાકીનાં ચાર મહા-વૃત્તો તે પણ દયાની રક્ષા વાસ્તે છે. દયાના આઠ ભેદ છે. ૧ દ્રવ્ય-દયા, ૨ ભાવદયા, ૩ સ્વદયા, ૪ પરદયા, ૫ સ્વરૂપદયા, ૬ અનુ-વંધદયા, ૭ વ્યવહારદયા, ૮ નિશ્ચયદયા.

પ્રથમ દ્રવ્યદયા-કોઈ પણ કામ કરવું તે યત્નાર્પૂર્વક જીવરક્ષા કરીને કરવું તે દ્રવ્યદયા.

બીજી ભાવદયા-બીજા જીવને દુર્ગતિ જતો દેખીને અનુકંપા-બુદ્ધિથી ઉપદેશ આપવો તે ભાવદયા.

ત્રીજી સ્વદયા-આ આત્મા અનાદિ કાલથી મિથ્યાત્વથી યદાયો છે, તત્ત્વ પામતો નથી, જિનાજ્ઞ પાછી શક્તો નથી. એમ ચિંતવી ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો તે સ્વદયા.

ચોથી પરદયા-છકાય જીવની રક્ષા કરવી તે પરદયા.

પાંચમી સ્વરૂપદયા-મુક્ત વિવેકથી સ્વરૂપ-વિચારણા તે સ્વરૂપ દયા.

છઠ્ઠી અનુવંધદયા-સદ્ગુરુ કે સુનિષ્ઠક શિષ્યને કડવાં કથ-નથી ઉપદેશ આપે જ દેસવામાં તો અયોગ્ય લાગે છે; પરંતુ પરિણામ કરનારું કારણ છે-એનું નામ અનુવંધદયા.

સાતમી વ્યવહારદયા-ઉપયોગપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક જે દયા પાઠવી તેનું નામ વ્યવહારદયા.

આઠમી નિશ્ચયદયા-શુદ્ધ સાધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ, અને અભેદ ઉપયોગ તે નિશ્ચયદયા.

૯ આઠ પ્રકારની દયાવહે કરીને વ્યવહારધર્મ ભગવાને કહ્યો છે. એમાં સર્વ જીવનું સુખ, સંતોષ, અભયદાન ૯ સઘટ્ટું વિચારપૂર્વક જોતાં આવી જાય છે.

ચીજો નિશ્ચયધર્મ-પોતાનાં સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાળવી, આત્માને આત્મભાવે ઓઝસવો, આ સંસાર તે મારો નથી, હું એથી ભિન્ન પરમઅસંગ સિદ્ધસદ્રશ્ય શુદ્ધ આત્મા છું, એવી આત્મસ્વભાવવર્તના તે નિશ્ચયધર્મ છે.

જેમાં કોઈ પ્રાણીનું દુઃખ, અહિત કે અસંતોષ રહ્યો છે ત્યાં દયા નથી; અને દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. અદ્વૈત ભગવાનનાં કહેલાં ધર્મતત્ત્વથી સર્વ પ્રાણી અભય થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦ સદ્ગુરુતત્ત્વ ભાગ ૧.

પિતા-પુત્ર, તેં જે શાસ્ત્રમાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે શાસ્ત્રનો શિક્ષક કોણ છે ?

પુત્ર-પિતાજી, એક વિદ્વાન અને સમગ્ર ગ્રાહ્ય છે.

પિતા-તેની વાણી, ચાલચલગત વગેરે કેવાં છે ?

પુત્ર-એનાં વચન બહુ મધુરાં છે. ૯ કોઈને અવિવેકથી ઘોમ્યા-વના નથી અને બહુ ગંભીર છે, ઘોલે છે ત્યારે જાણે મુસમાંથી ફુલ ફરે છે. કોઈનું અપમાન કરતા નથી; અને અમને યોગ્યનીતિ સમજાય તેવી શિક્ષા આપે છે.

પિતા-તું ત્યાં શા કારણે જાય છે તે મને કહે જોઈએ.

પુત્ર-આપ એમ કેમ કહોછો પિતાજી ? સંસારમાં વિચક્ષણ થવાને માટે પદ્ધતિયો સમજું, વ્યવહારની નીતિ શીખું એટલા માટે યદને આપ મને ત્યાં મોકલો છો.

પિતા-તારા એ શિક્ષક દુરાચરણી કે એવા હોત તો ?

પુત્ર-તો તો વહુ માહું યાત; અમને અધિવેક અને કુવચન ઘોલતાં આવડત; વ્યવહાર નીતિ તો પછી શીખવે પણ કોણ ?

પિતા-જો પુત્ર, એ ઉપરથી હું હવે તને એક ઉત્તમ શિક્ષા કહું. જેમ સંસારમાં પડવા માટે વ્યવહારનીતિ શીખવાનું પ્રયોજન છે, તેમ ધર્મતત્ત્વ અને ધર્મનીતિમાં પ્રવેશ કરવાનું પરમવને માટે પ્રયોજન છે. જેમ તે વ્યવહારનીતિ સદાચારી શિક્ષકથી ઉત્તમ મઝી શકે છે; તેમ પરમવ શ્રેયસ્કરધર્મનીતિ ઉત્તમ ગુરુથી મઝી શકે છે. વ્યવહારનીતિના શિક્ષક અને ધર્મનીતિના શિક્ષકમાં વહુ ભેદ છે. એક ચીલોરીના કડકા જેમ વ્યવહાર શિક્ષક અને અમૂલ્ય કૌસ્તુભ જેમ આત્મધર્મશિક્ષક છે.

પુત્ર-શરિરુત્તર ! આપનું કહેવું વ્યાજથી છે. ધર્મના શિક્ષકની સંપૂર્ણ અવશ્ય છે. આપે વારંવાર સંસારનાં અનંત દુઃખ સંબંધી મને કહ્યું છે; ઈથી પાર પામવા ધર્મજ સદાયભૂત છે; ત્યારે ધર્મ કેવા ગુરુથી પામિયે તો શ્રેયસ્કર નીવડે તે મને કૃપા કરીને કહો.

શિક્ષાપાઠ ૧૧ સદ્ગુસ્તત્ત્વ ભાગ ૨.

પિતા-પુત્ર ! ગુરુ ત્રણ પ્રકારના કહેવાય છે. ૧ કાષ્ટસ્વરૂપ. ૨ કાગઝસ્વરૂપ. ૩ પથ્થરસ્વરૂપ. કાષ્ટસ્વરૂપ ગુરુ સર્વોત્તમ છે; કારણ સંસારરૂપી સમુદ્રને કાષ્ટસ્વરૂપી ગુરુજ તરે છે-અને તારી શકે છે.

૨ કાગઝસ્વરુપ ગુરુ એ મધ્યમ છે. તે સંસારસમુદ્રને પોતે તરી શકે નહીં; પરંતુ કંઈ પૂન્ય ઉપાર્જન કરી શકે. એ ધીજાને તારી શકે નહીં
૩ પથ્થરસ્વરુપ તે પોતે તુટે અને પરને પણ તુટાડે. કાષ્ટસ્વરુપ ગુરુ માત્ર જિનેશ્વર ભગવંતના શાસનમાં છે. વાકી કે પ્રકારના જે ગુરુ રહ્યા તે કર્માવરણને છુદ્ધિ કરનાર છે. આપણે ઘણા ઉત્તમ ઘસ્ટુને ચાહિએ છીએ; અને ઉત્તમથી ઉત્તમ મળી શકે છે. ગુરુ જો ઉત્તમ હોય તો તે ભવસમુદ્રમાં નાવિકરુપ થઈ સદ્ધર્મનાવમાં વેસાડી પાર પમાડે. તત્ત્વજ્ઞાનના ભેદ, સ્વસ્વરુપભેદ લોકાલોક વિચાર, સંસારસ્વરુપ એ સઘટ્ટું ઉત્તમ ગુરુ વિના મળી શકે નહિ; ત્યારે તને પ્રશ્ન કરવાની ડચ્છા થશે કે એવા ગુરુનાં લક્ષણ કયાં કયાં ? તે કહું છું. જિનેશ્વર ભગવાનની ખાતેલી આજ્ઞા તેને યથાતથ્ય પાઠે, જાણે, અને ધીજાને યોધે, કંચન કામિનીથી સર્વે ભાવથી ત્યાગી હોય, વિશુદ્ધ આહારજલ લેતા હોય, વાવિશ પ્રકારના પરિસહ સહન કરતા હોય, ક્ષાંત, દાંત, નિરાસંધિ અને નિર્તેન્દ્રિય હોય, સિદ્ધાંતિક જ્ઞાનમાં નિમગ્ન હોય, ધર્મ માટે યદને માત્ર શરીરનો નિર્વાહ કરતા હોય, નિર્ગંધ-પંથ પાઠતાં કાયર ન હોય, સઢી માત્ર પણ અદત્ત લેતા ન હોય, સર્વે પ્રકારના અહાર રાત્રિયે ત્યાગ્યા હોય, સમભાવિ હોય, અને નિરાગતાથી સત્યોપદેશક હોય. હુંકામાં તેઓને કાષ્ટ-સ્વરુપ સદ્ગુરુ જાણવા. પુત્ર ! ગુરુના આચાર, જ્ઞાન એ સમ્બન્ધી આગમમાં વહું વિવેકપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. જેમ તું આગલ વિચાર કરતાં શીખતો જઈશ, તેમ પછી હું તને એ વિશેષ તત્ત્વો વોધતો જઈશ.

પુત્ર-પીતામહી ! આપે મને હુંકામાં પણ વહુ ઉપયોગી અને કલ્યાણમય કહું; હું નિરંતર તે મનન કરતો રહીશ.

શિક્ષાપાઠ ૧૨ ઉત્તમ ગૃહસ્થ.

સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ઉત્તમ શ્રાવકો ગ્રહસ્થાશ્રમથી આત્મ-
સાધનને સાધે છે; તેઓનો ગ્રહસ્થાશ્રમ પણ વ્યવસ્થાય છે.

તે ઉત્તમ પુરુષ, સામાયિક, સમાપના ચોવિહાર પ્રત્યા-
ભ્યાન ૬૦ યમ નિયમને મેરે છે.

પર પત્નિ ભણી માતૃ વદનની દ્રષ્ટિ રાખે છે.

સન્યાયે યથાશક્તિ દાન દે છે.

જ્ઞાત, મધુરી અને કોમલ ભાષા બોલે છે.

સત્તાગ્રનું મનન કરે છે.

બને ત્યાં ગુપ્તી ઉપજીવિકામાં પણ ધાયા, કષ્ટ, ૬૦
કરતો નથી.

મ્ત્રી, પુત્ર, માતૃ, તાત, મુનિ અને ગુરુ ન સંબંધાને યથા-
યોગ્ય સન્માન આપે છે.

માત્રાપને ધર્મનો બાંધ આપે છે.

યત્રાર્થીયગ્ની સ્વચ્છતા, સંધનું, મીંધનું, શયન ૬૦ રચાવે છે.

પોતે રિતજનતાથી વર્તી મ્ત્રી, પુત્રને વિનયિ અને ધર્મિ કરે છે.

મંચડાં કુટુંબમાં સંપત્તિ વૃદ્ધિ કરે છે.

શ્રાવકો અતિથિનું યથાયોગ્ય સન્માન કરે છે.

ચાલકને કુચાતુર રાખતો નથી.

મન્થુરજાનો સમાગમ અને તેઓનો બાંધ પારણ કરે છે.

મમયાદિ અને મંત્રોપ યુક્ત નિરંતર વર્તે છે.

યથાશક્તિ શાસ્ત્ર મંચય તેના ધર્મમાં રહ્યાં છે.

ધન્ય આરંભથી જે દયારાશ મળાવે છે.

આત્મો દુઃખ્યાસામ ઉત્તમ મનિનું કારણ થાય, એમ
જ્ઞાતોનો કરે છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૩ જિનેશ્વરની ભક્તિ માગ ૧.

જિજ્ઞાસુ-વિચક્ષણ સત્ય ! કોઈ શંકરની, કોઈ વ્રહ્માની, કોઈ વિશ્વની, કોઈ અગ્નિની, કોઈ ભવાનીની, કોઈ પેગમ્બરની અને કોઈ ક્રાઈસ્ટની ભક્તિ કરે છે. એઓ ભક્તિ કરીને શું આશા રાખતા હશે ?

સત્ય-મિય જિજ્ઞાસુ, તે ભાવિક મોક્ષ મેલવવાની પરમ આશાથી એ દેવોને ભજે છે.

જિજ્ઞાસુ-કહો ત્યારે, એથી તેઓ ઉત્તમ ગતિ પામે એમ સમારું મત છે ?

સત્ય-એઓની ભક્તિવડે તેઓ મોક્ષ પામે એમ હું કહી શકતો નથી. જેઓને તે પરમેશ્વર કહે છે તેઓ કંઈ મોક્ષને પામ્યા નથી; તો પછા ઉપાસકને એ મોક્ષ ક્યાંથી આપે ? શંકર વગેરે કર્મક્ષય કરી શક્યા નથી અને દૂષણસહીત છે. એથી તે પૂજવા યોગ્ય નથી.

જિજ્ઞાસુ-એ દૂષણો ક્યાં ક્યાં તે કહો.

સત્ય-અજ્ઞાન, નિદ્રા, મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ધીર્યાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય, કામ, હાસ્ય, રતિ અને અરતિ એ અઢાર દૂષણમાંનું એક દૂષણ હોય તોપણ તે અપૂજ્ય છે. એક સમર્થ પંડિતે પણ કહ્યું છે કે પરમેશ્વર છડે એમ મિથ્યા રીતે મનાવનારા પુરુષો પોતે પોતાને ઠગે છે કારણ, પદસ્વામાં સ્ત્રી હોવાથી તેઓ વિપયી ઠરે છે; શસ્ત્ર ધારણ કરેલાં હોવાથી દ્રેષી ઠરે છે. જપમાઢ્યા ધારણ કર્યાથી તેઓનું ચિત્ત ધ્વગ્ર છે એમ મૂંચવે છે. મારે શરણે આવ, હું સર્વ પાપ હરી લઉં એમ કહેનારા અભિમાની અને નાસ્તિક ઠરે છે. આમ છે તો પછી બીજાને તેઓ કેમ તારી શકે ? વઢી કેટલાક અવતાર લેવારૂપે પરમેશ્વર કહેવારાં છે તો ત્યાં તેઓને અમુક કર્મનું મોગવનું વાકી છે એમ સિદ્ધ પાય છે.

જિજ્ઞાસુ-ભાઈ, ત્યારે પૂજ્ય કોણ ? અને ભક્તિ કોની કરવી કે જેવઢે આત્મા સ્વશક્તિનો પ્રકાશ કરે.

સત્ય-શુદ્ધ સત્ત્વિદાનંદસ્વરૂપ જીવન સિદ્ધ ભગવાનની ભક્તિ-થી તેમજ સર્વ દૂષણરહિત, કર્મમલહીન, મુક્ત થીતરાગ સકલ્ભય રહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે.

જિજ્ઞાસુ-એઓની ભક્તિ કરવાથી આપણને તેઓ મોક્ષ આપે છે એમ માનવું સ્વરૂં ?

સત્ય-ભાઈ જિજ્ઞાસુ, તે અનંતજ્ઞાની ભગવાન તો નિરાગી અને નિર્વિકાર છે. એને સ્તુતિ નિંદાનું આપણને કંઈ ફલ આપવાનું પ્રયોજન નથી. આપણો આત્મા અજ્ઞાની અને મોહાંધ થઈને જે કર્મદલથી ઘેરાયલો છે તે કર્મદલ ટાલવા અનુપમ પુરુષાર્થની અવશ્ય છે. સર્વ કર્મદલ ક્ષય કરી અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય, અને સ્વસ્વરૂપમય થયા એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ-આત્માની નિશ્ચયનયે સીદ્ધિ હોવાથી તે ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતવન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ પુરુષાર્થતા આપે છે. વિકારથી આત્મા વિરક્ત કરે છે. શાંતિ અને નિર્જરા આપે છે. જેમ તરવાર હાથમાં લેવાથી શૌર્યવૃત્તિ અને માંગ પીવાથી નિશો ઉત્પન્ન તેમ એ ગુણ ‘ચિંતવનથી’ આત્મા સ્વસ્વરૂપાનંદની શ્રેણિ ચઢતો જાય છે. દર્પણ જોતાં જેમ મુલાકાતિનું મોન થાય છે તેમ સિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપનાં ચિંતવન-રૂપ દર્પણથી આત્મસ્વરૂપનું મોન થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૪ જિનેશ્વરની ભક્તિ ભાગ ૨.

જિજ્ઞાસુ-આર્ય સત્ય ! સિદ્ધસ્વરૂપ પામેલા તે જિનેશ્વરો તો સચ્ચા પૂજ્ય છે; ત્યારે નામથી ભક્તિ કરવાની કંઈ જરૂર છે ?

સત્ય-હા, અવશ્ય છે. અનંત સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યાતાં જે શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચાર થાય તે તો કાર્ય પરંતુ એ જે જેવઢે તે સ્વરૂપને પામ્યા તે કારણ કયું? એ વિચારતાં ઉગ્રતપ, મહાનવૈરાગ્ય, અનંત-દયા, મહાનધ્યાન એ સઘઙાંનું સ્મરણ યશે; એઓનાં અર્હત તીર્થંકર પદમાં જે નામથી તેઓ વિહાર કરતા હતા તે નામથી તેઓના પવિત્ર આચાર અને પવિત્ર ચરિત્રો અંતઃકરણમાં ઉદય પામશે; જે ઉદય પરિણામે મહા લાભદાયક છે. જેમ મહાવીરનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવાથી તેઓ કોણ? ક્યારે? કેવા પ્રકારે સિદ્ધિ પામ્યા? એ આદિ ચરિત્રોની સ્મૃતિ યશે. અને એથી આપણે વૈરાગ્ય, વિવેક इत्यादિકનો ઉદય પામીએ.

જિજ્ઞાસુ-પણ લોગસ્તમાં તો ચોવીશ જિનેશ્વરનાં નામ સૂચવન કર્યા છે? એનો હેતુ શું છે તે મને સમજાવો.

સત્ય-આ કાઢમાં આ સેત્રમાં જે ચોવીશ જિનેશ્વરો યયા એમનાં નામનું અને ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવાથી શુદ્ધ તત્ત્વનો લાભ થાય. વૈરાગિનું ચરિત્ર વૈરાગ્ય ઘોધે છે. અનંત ચોવીશીનાં અનંત નામ સિદ્ધ સ્વરૂપમાં સમગ્રે આવી જાય છે. વર્તમાનકાળના ચોવીશ તીર્થંકરનાં નામ આ કાઢે લેવાથી કાઢની સ્થિતિનું વહુ મૂલ્મજ્ઞાન પણ સાંભરી આવે છે. જેમ એઓનાં નામ આ કાઢમાં લેવાય છે. તેમ ચોવીશી ચોવીશીનાં નામ કાઢ અને ચોવીશી કરતાં લેવાતાં જાય છે. ઇટલે અમુક નામ લેવાં એમ કંઈ હેતુ નથી. પરંતુ તેઓના ગુણ અને પુરુષાર્થ સ્મૃતિ માટે વર્તેલી ચોવીશીની સ્મૃતિ કરવી એમ તત્ત્વ રહું છે. તેઓના જન્મ, વિહાર ઉપદેશ એ સઘઙું નામ નિષેપે જાણી શકાય છે. એ વઢે આપણો આત્મા પ્રકાશ પામે છે. સર્વ જેમ મોરલીના નાદથી જાગૃત થાય છે; તેમ આત્મા પોતાની સત્ય રીદ્ધિ સાંભળતાં તે મોહનિદ્રાથી જાગૃત થાય છે.

જિજ્ઞાસુ-મને તમે જિનેશ્વરની ભક્તિ સંબંધી વહુ ઉત્તમ કારણ

કહું. આધુનિક ફેલ્લવળીયાં જિનેશ્વરની ભક્તિ કંઈ ફલદાયક નથી એમ મને આસ્થા થઈ હતી. તે નાશ પામી છે. જિનેશ્વર ભગવાનની અવશ્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ એ હું માન્ય રાહું છું.

સત્ય—જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી અનુપમ લાભ છે, એનાં કારણો મહાન છે; તેમના પરમ ઉપકારને લીધે પણ તેઓની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. વળી તેઓના પુરુષાર્થનું સ્મરણ યતાં પણ શુભ વૃત્તિઓનો ઉદય થાય છે. જેમ જેમ શ્રી જિનનાં સ્વરૂપમાં વૃત્તિ લય પામે છે તેમ તેમ પરમ શાંતિ મળે છે. એમ જિનભક્તિનાં કારણો અત્રે સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે તે આત્માર્થિઓએ વિશેષપણે મનન કરવાં યોગ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૫ ભક્તિનો ઉપદેશ.

તોટકછંદ.

- શુભ શીતલતામય છાંય રહી, મનવાંછિત જ્યાં ફલપંક્તિ કહી;
જિન ભક્તિ ગૃહો તરુ-કલ્પ અહો, ભજિને ભગવંત ભવંત લહો. ૧
- નિજ આત્મસ્વરૂપ મુદા પ્રગટે, મન તાપ ઉતાપ તમામ મટે;
અતિ નિર્જરતા વળ દામ ગૃહો, ભજિને ભગવંત ભવંત લહો. ૨
- સમભાવિ સદા પરિણામ થશે, જડમંદ અધોગતિ જન્મ જશે;
શુભ મંગલ આ પરિપૂર્ણ ચહો, ભજિને ભગવંત ભવંત લહો. ૩
- શુભ ભાવવહે મન શુદ્ધ કરો, નવકાર મહા પદને સમરો;
નહિ એહ સમાન સુમંત્ર કહો, ભજિને ભગવંત ભવંત લહો. ૪
- કરશો ક્ષય કેવલ રાગ કથા, ધરશો શુભ તત્ત્વસ્વરૂપ યથા;
નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત દહો, ભજિને ભગવંત ભવંત લહો. ૫

शिक्षापाठ १६ खरी महत्ता.

केटलाक लक्ष्मीयी करीने महत्ता मळे छे एम माने छे; केटलाक महान कुटुंबयी महत्ता मळे छे एम माने छे; केटलाक पुत्र बडे करीने महत्ता मळे छे एम माने छे; केटलाक अधिकारयी महत्ता मळे छे एम माने छे. पण ए एमनुं मानवुं विवेकयी जोतां मिध्या छे. एओ जेमां महत्ता ठरावे छे तेमां महत्ता नयी, पण लघुता छे; लक्ष्मीयी संसारमां खानपान मान, अनुचरोपर आज्ञा, वैभव ए सघल्लं मळे छे अने ए महत्ता छे, एम तमे मानता हजो, पण एटलेयी एने महत्ता मानवी जोइती नयी. लक्ष्मी अनेक पाप बडे करीने पेदा थाय छे. आव्या पछी अभिमान, वैभानता, अने भूढता आपे छे. कुटुंबसमुदायनी महत्ता मेळववा माटे तेनुं पालण पोपण करवुं पडे छे. ते बडे पाप अने दुःख सहन करवां पडे छे. आपणे उपाधियी पाप करी एनुं उदर भरवुं पडे छे. पुत्रयी फंड शाश्वत नाम रहेतुं नयी; एने माटे पण अनेक प्रकारनां पाप अने उपाधि वेठवी पडे छे; छतां एयी आपणुं मंगळ शुं थाय छे? अधिकारयी परतंत्रता के अमलमद आवे छे अने एयी जुलम, अनीति, लांच तेमज अन्याय करवा पडे छे;—के थाय छे. कहो त्यारे एमांयी महत्ता शानी थाय छे? मात्र पापजन्य कर्मनी. पापी कर्मबडे करी आत्मानી नीच गति थाय छे; नीच गति छे त्यां महत्ता नयी पण लघुता छे.

आत्मानી महत्ता तो सत्यवचन, दया, क्षमा, परोपकार अने समतामां रही छे. लक्ष्मी इ० ए तो कर्ममहत्ता छे. एम छतां लक्ष्मीयी शाणा पुरुषो दान दे छे, उत्तम विद्याशाळाओ स्थापी परदुःखभंजन थाय छे. एक परणेळी स्त्रीमांज मात्र इति रोकी

પરત્રી તરફ પુત્રિભાવથી જુદા છે. કુટુંબવટે કરીને અમુક સમુદાયનું હિત કામ કરે છે. પુત્રવટે તેને સંસારભાર આપી પોતે ધર્મમાર્ગમાં મથેશ કરે છે. અધિકારથી ઢહાપણ વટે આચરણ કરી રાજા મજા વસ્ત્રેનું હિત કરી-ધર્મનીતિનો પ્રકાશ કરે છે, એમ કરવાથી કેટલીક મહત્તા પમાય સ્વરી છતાં એ મહત્તા ચોકસ નથી. મરણમય માથે રહ્યો છે. ધારણા ધરી રહે છે. યોજેલી યોજના કે વિવેક વચ્ચે હૃદયમાંથી જતો રહે એવી સંસારમોહિનીય છે. એથી આપણે એમ નિસ્સંશય સમજવું કે સત્યવચન, દયા, ક્ષમા, બ્રહ્મચર્ય અને સમતા જેવી આત્મમહત્તા કોઈ સ્થળે નથી. શુદ્ધ પંચમહાવૃત્તપારી ભિક્ષુકે જે રીદ્ધિ અને મહત્તા મેળવી છે તે બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તિને લક્ષ્મી, કુટુંબ, પુત્ર કે અધિકારથી મેળવી નથી એમ મારું માનવું છે !

શિક્ષાપાઠ ૧૭ વાહુવલ.

વાહુવલ એટલે પોતાની ભૂજાનું વલ એમ અહીં અર્થ કરવાનો નથી, કારણ કે વાહુવલ નામના મહાપુરુષનું આ એક નાનું પણ અદ્ભુત ચરિત્ર છે.

સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, ઋષભદેવજી ભગવાનં ભરત અને વાહુવલ નામના પોતાના બે પુત્રોને રાજ્ય સોંપી વિહાર કરતા હતા. ત્યારે ભરતેશ્વર ચક્રવર્તિ થયો. આયુધશાલ્કામાં ચક્રની ઉત્પત્તિ થયા પછી પ્રત્યેક રાજ્યપર તેણે પોતાની આમ્રાજ્ય વેસારી, અને છત્વંદની પ્રભૂતા મેળવી. માત્ર વાહુવલેજ એ પ્રભૂતા અંગીકાર ન કરી. એથી પરિણામમાં ભરતેશ્વર અને વાહુવલને યુદ્ધ મંડાવું. ઘણા વચ્ચત સુધી ભરતેશ્વર કે વાહુવલ એ બન્નેમાંથી એકે હથ્યા નહિ, ત્યારે ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ ભરતેશ્વરે

बाहुबळपर चक्र मूवयुं, पण एक वीर्ययी उत्पन्न थयेला भाइपर पण ते चक्र प्रभाव न करी शके, ए नियमयी करीने पाछुं भरते-श्वरना हाथमां आव्युं. भरते चक्र मूकवायी बाहुबळने बहु क्रोध आय्यो. तेणे महा बळवतर मुष्टि उपाडी. तत्काळ त्यां तेनी भाव-नातुं स्वरूप फयुं. ते विचारी गयो के हुं आ बहु निंदनिय करुं छउं; आतुं परिणाम केयुं दुःखदायक छे ! भले भरतेश्वर राज्य भोगवो. मिथ्या परस्परनो नाश ना माटे करवो ? आ मुष्टिमारवी योग्य नयी; तेम उगामी ते हवे पाछी बाळवी पण योग्य नयी. एम विचारी तेणे पंच मुष्टि केश लुंचन कयुं, अने त्यांयी मुनिभावे घाली नीकळ्या. भगवान आदीश्वर ज्यां अठाणुं दिसित पुत्रोयी तेमज आर्य-आर्यायी विहार करता हता त्यां जबा इच्छा करी; पण मनमां मान आव्युं के त्यां हुं जईश तो मारयी नाना अठाणुं भाइने वंदन करवुं पडशे. माटे त्यां तो जवुं योग्य नयी. एम मान-वृत्तियी वनमां ते एकाग्र ध्याने रद्या. हळवे हळवे वार मास थइ गया. महा तपयी काया हाडकानो माळो थइ गइ; ते सुकां झाड जेबा देखावा लाग्या; परंतु ज्यां सुधी माननो अंकुर तेनां अंतः-करणयी खस्यो नहीतो त्यांसुधी ते सिद्धि न पाम्या. घ्राही अने सुंदरीए आवीने तेने उपदेश कयों; आर्य वीर ! हवे मदोन्मत्त हायी-परयी उतरो, एनायी तो बहु शोष्युं. एओनां आ वचनोयी बाहु-बळ विचारमां पळ्या. विचारतां विचारतां तेने भान थयुं के सत्य छे-हुं मानरपी मदोन्मत्त हायीपरयी हजु कयां उतयों छउं ? हवे एयी उतरवुं एज मंगळकारक छे; एम विचारी तेणे वंदन करवाने माटे पगलुं भयुं के ते अनुपम दिव्य कैवल्य कमळाने पाम्या.

वांचनार, जुओ मान ए केवी दुरित वस्तु छे !!

શિક્ષાપાઠ ૧૮ ચાર ગતિ.

સંસારવનમાં શુભાશુભ જીવ સાતાવેદનીય, અસાતાવેદનીય વેદતો કર્મનાં ફઝ મોગવવા આ ચાર ગતિમાં મમ્યા કરે છે; તો ૫ ચાર ગતિ સ્વચીત જાણવી જોઈએ.

૧ નર્કગતિ-મહારંભ, મદીરાપાન, માંસ મક્ષણ, ઇત્યાદિક તીવ્ર હિંસાના કરનાર જીવો અધોર નર્કમાં પડે છે. ત્યાં લેશ પણ જ્ઞાતા, વિશ્રામ કે સુખ નથી. મહા અંધકાર વ્યાપ્ત છે. અંગઉદન સહન કરવું પડે છે. અગ્નિમાં યજ્ઞવું પડે છે અને છરપલાની પાર જેવું જઝ પીવું પડે છે. અનંત દુઃસ્વથી કરીને જ્યાં માણીમૂતે સાંકડ, અજ્ઞાતા અને વિલ્લિલ્લાટ સહન કરવા પડે છે. આજા જે દુઃસને કેવલજ્ઞાનીઓ પણ કહી શકતા નથી. અહોહો !! તે દુઃસ્વ અનંતિવાર આ આત્માણ મોગવ્યાં છે.

૨ તિયંચગતિ-છલ, જૂઠ, મયંચ ઇત્યાદિક કરીને જીવ સિંહ, વાઘ, હાથી, મૃગ, ગાય, ખેસ, વઝ્ઝદ ઇત્યાદિક તિયંચના શરીર પારણ કરે છે. તે તિયંચગતિમાં મૂચ, તરણ, તાપ, વધ, વંચન, તાડન, મારવહન ઇત્યાદિનાં દુઃસ્વને સહન કરે છે.

૩ મનુષ્યગતિ-ગ્યાચ, અગ્યાચ, વિપે વિવેકરહિત છે; લજ્ઞા-હીન, માતા પુત્રી સાથે કામ ગમન કરવામાં જેને પાપાપાપનું માન નથી; નિરંતર માંમમક્ષણ, ચોરી, વગ્નીગમન વગેરે મહા પાતક કર્યાં કરે છે. જ્ઞાને જ્ઞાને અનાયેદનનાં અનાયે મનુષ્ય છે. આયે-દેનમાં પણ સાવિ, વ્રાક્ષણ, વૈદ્ય મમુગ મતિહીન, દરિદ્રિ, અજ્ઞાન અને રોગથી પીડિત મનુષ્યો છે. માન, અપમાન ઇત્યાદિ અનેક વધારનાં દુઃસ્વ તેઓ મોગવી રહ્યાં છે.

૪ દેવગતિ-વગ્નર વેર, ઘેર, ઝેંચ, શોક મમ્મર, કામ,

મદ, ક્રુધા આદિથી દેવતાઓ પણ આપુણ્ય વ્યતિત કરી રહ્યા છે; એ દેવગતિ. એમ ચાર ગતિ સામાન્યરૂપે કહી. આ ચારે ગતિમાં મનુષ્યગતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને દુર્લભ છે, આત્માનું પરમહિત મોક્ષ એ ગતિથી પમાય છે; એ મનુષ્યગતિમાં પણ કેટલાક દુઃખ અને આત્મસાધનમાં અંતરાયો છે.

એક તરુણ મુકુમારને રોમે રોમે લાલચોળ સુધા ઘોંચવાથી જે અસહ્ય વેદના ઉપજે છે; તે કરતાં આડગુણી વેદના ગર્ભસ્થાનમાં જીવ ઉપારે રહે છે ત્યારે પામે છે. લગભગ નવ મહીના મઝ, મૂત્ર, લોહી, પરુ આદિમાં અહોરાત્ર મુર્છાગત સ્થિતિમાં વેદના ભોગવી ભોગવીને જન્મ પામે છે. ગર્ભસ્થાનની વેદનાથી અનંતગણી વેદના જન્મસમયે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી વાઙ્માવસ્થા પમાય છે. મઝ-મૂત્ર, પૂઝ અને નપ્રાવસ્થામાં અણસમજથી રણ્ણી રહીને તે વાઙ્માવસ્થા પૂર્ણ થાય છે; અને યુવાવસ્થા આવે છે. ધન ઉપાર્જન કરવા માટે નાના પ્રકારનાં પાપમાં પડવું પડે છે. જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ત્યાં એટલે વિષય વિકારમાં દૃષ્ટિ જાય છે. ઉન્માદ, આલ્સ, અભિમાન, નિંદ્રાદ્રષ્ટિ, સંયોગ વિયોગ એમ ઘટમાઝમાં યુવાવય ચાલી જાય છે ત્યાં દૃઢાવસ્થા આવે છે. શરીર કંપે છે, મુઠ્ઠે લાલ શરે છે. ત્વચાપર કરોચલી પટ્ટી આવે છે. મુંઝવું સાંભળવું અને દેખવું એ શક્તિયો કેવલ મંદ થઈ જાય છે. કેસ પવલ થઈ સ્વરવા ધંદે છે; ચાલવાની આવે રહેતી નથી. હાથમાં લાકડી લઈ લડકપટ્ટીમાં ત્રાતાં ચાલવું પડે છે. કાંતો જીવન પર્યંત ચાલે પડ્યાં રહેવું પડે છે. શ્વાસ, રાંસીંસીં આદિક રોગ આવીને વળગે છે, અને થોડા કાળમાં કાઠ આવીને કોઝીઓ કરી જાય છે. આ દેહમાંથી જીવ ચાલી નીકળે છે. કાયા હતી નહીં થઈ જાય છે. મરણ સમયે પણ કેટલી ધણી વેદના છે ? ચતુર્ગતિનાં દુઃખમાં જે મનુષ્યદેહ શ્રેષ્ઠ તેમાં પણ કેટલાં ધણાં દુઃખ રહ્યાં છે ! તેમ છતાં ઉપર જનાવ્યા

પ્રમાણે અનુક્રમે કાઢ આવે છે એમ પણ નથી. મમે તે વચ્ચે તે આર્ચીને ભડ જાય છે. માટેજ વિચક્ષણ પુરુષો પ્રમાદ વિના આત્મ-કન્યાણને આરાધે છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૯ સંસારને ચાર ઉપમા ભાગ ૧.

સંસારને મહા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એક સમુદ્રની ઉપમા પણ આપે છે. સંસારરૂપી સમુદ્ર અનંત અને અપાર છે. અહો લોકો ! એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો ! ઉપયોગ કરો !! આમ એમનાં સ્થળે સ્થળે વચનો છે. સંસારને સમુદ્રની ઉપમા છાજતી પણ છે. સમુદ્રમાં જેમ મોજાંની છોજો ઉછઝ્યા કરે છે તેમ સંસારમાં વિષયરૂપી અનેક મોજાંઓ ઉછઝે છે. જઝનો ઉપરથી જેમ સપાટ દેસાવ છે તેમ સંસાર પણ સરઝ દેસાવ દે છે. સમુદ્ર જેમ ક્યાંક વહુ ડુંડો છે, અને ક્યાંક ભમરીઓ ચવરાવે છે તેમ સંસાર ક્યાં વિષય પ્રાંચાદિકમાં વહુ ડુંડો છે. તે મોહરૂપી ભમરીઓ ચવરાવે છે. યોદું જઝ છતાં સમુદ્રમાં જેમ ડુબા રહેવાથી કાદવમાં ડુબી જઈ જઈ તેમ સંસારના સ્થેષ પ્રમંગમાં તે તૃષ્ણારૂપી કાદવમાં ડુંબરી દે છે. સમુદ્ર જેમ નાના પ્રકારના ચરાવા અને તોફાનથી નાવ કે વહાણને ઝોલ્યમ પહોંચાડે છે તેમ શીયોરૂપી ચરાવા અને કામરૂપી તોફાનથી સંસાર આત્માને ઝોલ્યમ પહોંચાડે છે. સમુદ્ર જેમ અગાધ જઝથી ઝીતઝ દેસાનો છતાં વહવાનઝ નામના પ્રાદિનો તેમાં વામ છે તેમ સંસારમાં માયારૂપી અગ્નિ ચઝ્યાન કરે છે. સમુદ્ર જેમ ચોપામામાં વગારે જઝ પામીને ડુંડો ડુબે છે તેમ વાતરૂપી જઝ પામીને સંસાર ડુંડો ડુબે છે, વઢ્યે મનકુત પાયા કરતો જાય છે.

૨. સંસારને ધીંજી ઉપમા અગ્નિની છાજે છે. અગ્નિથી કરીને જેમ મહાતાપની ઉત્પત્તિ છે. એમ સંસારથી પણ ત્રિવિધ તાપની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિથી થયેલો જીવ જેમ મહા વિલ્લવિલાટ કરે છે તેમ સંસારથી થયેલો જીવ અનંત દુઃસ્વરૂપ નર્કથી અસદ્ય વિલ્લવિલાટ કરે છે. અગ્નિ જેમ સર્વ વસ્તુનો ભક્ષ કરી જાય છે, તેમ સંસારના મુખમાં પડેલાંનો તે ભક્ષ કરી જાય છે. અગ્નિમાં જેમ જેમ ધી અને ઈંધન હોમાય છે તેમ તેમ તે દૃદ્ધિ પામે છે. તેવીજ રીતે સંસારરૂપ અગ્નિમાં તીવ્ર મોહિનીરૂપ ધી અને વિષયરૂપ ઈંધન હોમાતાં તે દૃદ્ધિ પામે છે.

૩. સંસારને શ્રીજી ઉપમા અંધકારની છાજે છે. અંધકારમાં જેમ સીંદરી, સર્પનું ભાન કરાવે છે તેમ સંસાર સત્યને અસત્યરૂપ થતાવે છે; અંધકારમાં જેમ શાળીઓ આમ તેમ થટકી વિપત્તિ ભોગવે છે તેમ સંસારમાં યેમાન થઈને અનંત આત્માઓ ચતુર્ગતિમાં આમ તેમ થટકે છે. અંધકારમાં જેમ કાચ અને હીરાનું જ્ઞાન થતું નથી તેમ સંસારરૂપી અંધકારમાં વિવેક અવિવેકનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમ અંધકારમાં શાળીઓ છતી આંસે અંધ થની જાય છે તેમ છતી શક્તિ સંસારમાં તેઓ મોહાંધ થની જાય છે. અંધકારમાં જેમ ઘુવદ્દાદાદિકનો ઉપદ્રવ થયે છે તેમ સંસારમાં લોભ, માયાદિકનો ઉપદ્રવ થયે છે. એમ અનેક મેદે જોતાં સંસાર તે અંધકારરૂપજ જણાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૦ સંસારને ચાર ઉપમા ભાગ ૨.

૪. સંસારને ચોથી ઉપમા શકટચક્રનો ફટલે ગાઢાંના પૈદાંની છાજે છે. ચાલતાં, શકટચક્ર જેમ ફરતું રહે છે તેમ સંસારમાં પ્રવેશ કરતાં તે ફરતાં રહે રહે છે. શકટચક્ર જેમ ધરી વિના ચાલી શકતું નથી તેમ સંસાર મિથ્યાત્વરૂપી ધરી વિના ચાલી શકતો નથી.

શકટચક્ર જેમ આરાવડે કરીને રહું છે તેમ સંસાર શંકા પ્રમાદાદિક આરાથી ટક્યો છે. એમ અનેક પ્રકારથી શકટચક્રની ઉપમા પળ સંસારને લાગી શકે છે.

એવી રીતે સંસારને જેટલી અધોપમા આપો એટલી યોડી છે. મુખ્યપણે એ ચાર ઉપમા આપણે જાણી, હવે એમાંથી તત્ત્વ લેવું યોગ્ય છે.

૧. સાગર જેમ મજબુત નાવ અને માહિતગાર નાવિકથી તરીને પાર પમાય છે તેમ સદ્ધર્મરૂપી નાવ અને સદ્ગુરુરૂપી નાવિકથી સંસારસાગર પાર પામી શકાય છે. સાગરમાં જેમ ડાઘા પુરુષોએ નિર્વિગ્ન રસ્તો શોધી કાઢ્યો હોય છે તેમ જિનેશ્વર ભગવાને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નિર્વિગ્ન ઉત્તમ રાહ વતાવ્યો છે.

૨. અગ્નિ જેમ સર્વને ભક્ષ કરી જાય છે, પરંતુ પાણીથી બુક્કાઈ જાય છે તેમ વૈરાગ્યજઙ્ઘથી સંસારઅગ્નિ બુક્કાવી શકાય છે.

૩. અંધકારમાં જેમ દીવો લઈ જવાથી પ્રકાશ થતાં, જોઈ શકાય છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી નિર્બુજ દીવો સંસારરૂપી અંધકારમાં પ્રકાશ કરી સત્ય વસ્તુ વતાવે છે.

૪. શકટચક્ર જેમ વઢવ વિના ચાલી શકતું નથી તેમ સંસારચક્ર રાગ, દ્વેષ વિના ચાલી શકતું નથી.

એમ એ સંસારદરદનું નિવારણ ઉપમાવડે અનુપાનાદિ પ્રતિકાર સાથે કહ્યું. તે આત્મહિતૈપિએ નિરંતર મનન કરવું અને વીજાને વોધવું.

શિક્ષાપાઠ ૨૧ વાર ભાવના.

વૈરાગ્યની, અને તેવા આત્મહિતૈપિ વિપયોની સુદ્રઢતા થવા માટે વાર ભાવના ચિંતવવાનું તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે.

૧. શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કુટુંબ પરિવારાદિક સર્વ વિનાશી છે;

જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે એમ ચિંતવવું તે પહેલી અનિત્યભાવના.

૨. સંસારમાં મરણ સમયે જીવને શરણ રાखનાર કોઈ નથી, માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી અશરણ ભાવના.

૩. આ આત્માએ સંસારસમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં કરતાં સર્વ ભવ કીધા છે, એ સંસારજંજીરથી હું વ્યારે છુટીશ ? એ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમાયે છું એમ ચિંતવવું તે ચીજી સંસાર ભાવના.

૪. આ મારો આત્મા એકલો છે; તે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે; પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે એમ ચિંતવવું તે ષોથી એકત્વભાવના.

૫. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી એમ ચિંતવવું તે પાંચમી અન્યત્વભાવના.

૬. આ શરીર અપવિત્ર છે, મઝમૂત્રની રાણ છે, રોગ જરાને રહેવાનું ધામ છે, એ શરીરથી હું ન્યારો છું એમ ચિંતવવું તે છઠી અશુચિભાવના.

૭. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ इत्यादિક સર્વ આશ્રવ છે એમ ચિંતવવું તે સાતમી આશ્રવભાવના.

૮. જ્ઞાન, ધ્યાનમાં જીવ મવર્તમાન થઈને નવાં કર્મ બાંધે નહિ એવી ચિંતવના કરવી તે આઠમી સમ્વરભાવના.

૯. જ્ઞાનસાહિત ક્રિયા કરવી તે નિર્જરાનું કારણ છે એમ ચિંતવવું તે નવમી નિર્જરાભાવના.

૧૦. લોકસ્વરૂપનું उत्पत्ति, स्थिति, विनाशस्वरूप વિચારવું તે દશમી લોકસ્વરૂપભાવના.

૧૧. સંસારમાં મરતા આત્માને સમ્પદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થવી હુર્લેખ છે, જો સમ્પદજ્ઞાન પામ્યો તો ચારિત્ર સર્વ વિરતિ

પરિણામરૂપ ધર્મ પામવો દુર્લભ છે એવી ચિંતવના તે અગ્યારમી વોધદુર્લભભાવના.

૧૨. ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના વોધક એવા ગુરુ અને એવું શ્રવણ મળવું દુર્લભ છે એવી ચિંતવના તે બારમી ધર્મ દુર્લભભાવના.

આ બાર ભાવનાઓ મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.

શિક્ષાપાઠ ૨૨ કામદેવ શ્રાવક.

મહાવીર ભગવાનના સમયમાં દ્વાદશવ્રત્તને વિમલ ભાવથી ધારણ કરનાર, વિવેકી અને નિર્ગ્રંથવચનાનુરક્ત કામદેવ નામના એક શ્રાવક તેઓના શિષ્ય હતા. સુધર્મા સભામાં રૂંદ્રે એક વેળા કામદેવની ધર્મઅચલતાની પ્રશંસા કરી. એવામાં ત્યાં એક તુચ્છ શુદ્ધિવાન દેવ બેઠો હતો તેણે એવી સુદ્રઢતાનો અવિશ્વાસ બતાવ્યો અને કહ્યું કે જ્યાંસુધી પરિપક્વ પડ્યા ન હોય ત્યાંસુધી વધાય સહનશીલ અને ધર્મદ્રઢ જણાય. આ મારી વાત હું એને ચઢાવી આપીને સત્ય કરી દેલાહું. ધર્મદ્રઢ કામદેવ તે વેળા કાયોત્સર્ગમાં લીન હતા. દેવતાએ પ્રથમ હાપીનું રૂપ બૈક્રિય કર્યું અને પછી કામદેવને મુઠ ગુંધા તોપણ તે અચલ રહ્યા, પટલે મુશલ જેવું અંગ કરીને કાળાવર્ણનો સર્પ થઈને ભયંકર કુંકાર કર્યા, તોય કામદેવ કાયોત્સર્ગથી લેશ ચલ્યા નહિ; પછી અટ્ટહાસ્ય કરતા રાક્ષસનો દ્રેહ ધારણ કરીને અનેક પ્રકારના પરિપક્વ કર્યા, તોપણ કામદેવ કાયોત્સર્ગથી ચલ્યા નહિ. સિંહ વગેરેનાં અનેક ભયંકર રૂપ કર્યા તોપણ કાયોત્સર્ગમાં લેશ હીનતા કામદેવે આળી નહિ. એમ રાત્રિના ચારે પહોર દેવતાએ કર્યા કર્યું, પણ તે પોતાની ધારણામાં

કામ્યો નહિ. પછી તે દેવે અવધિગ્જ્ઞાનના ઉપયોગવડે જોયું તો કામદેવને મેરુના શિખરની પેરે અટોલ રહ્યા દીઠા. કામદેવની અદ્ભૂત નિશ્ચલતા જાણી તેને વિનયભાવથી પ્રણામ કરી પોતાનો દોષ સમાવીને તે દેવતા સ્વસ્થાનકે ગયો.

કામદેવ આવકની ધર્મદ્રઢતા एवો ઘોષ કરે છે કે સત્યધર્મ અને સત્યમતિજ્ઞામાં પરમ દ્રઢ રહેવું, અને કાર્યોત્સર્ગ આદિ જેમ વને તેમ એકાગ્ર ચિત્તથી અને મુદ્રિતાથી નિર્દોષ કરવા. ચઢવિચઢ ભાવથી કાર્યોત્સર્ગાદિ બહુ દોષયુક્ત થાય છે. પાર્ષ્વે જેવા દ્રવ્યલાભ માટે ધર્મશાસ્ત્ર કાઢનારથી ધર્મમાં દ્રઢતા વર્ણવી રહી શકે? અને રહી શકે તો કેવી રહે! એ વિચારતાં સંદ થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૩ સત્ય.

સામાન્ય કથનમાં પણ કહેવાય છે કે સત્ય એ આ જગત્નું ધારણ છે. અથવા સત્યને આધારે આ જગત્ રહ્યું છે. એ કથનમાંથી एवी શિક્ષા મળે છે કે ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર એ સત્યવડે પ્રવર્તન કરી રહ્યાં છે અને એ ચારે ન હોય તો જગત્નું રૂપ કેવું ભયંકર હોય? એ માટે સત્ય એ જગત્નું ધારણ છે એમ કહેવું એ કંડ અતિશયોક્તિ જેવું કે નહિ માનવા જેવું નથી.

વસુરાજાનું એક શબ્દનું અસત્ય ઘોલવું કેટલું દુઃખદાયક થયું હતું તે પ્રસંગ વિચાર કરવા માટે અહીં ફરીશું.

વસુરાજા, નારદ અને પર્વત એ ત્રણે એક ગુરુ પાસેથી વિદ્યા મળ્યા હતા. પર્વત અધ્યાપકનો પુત્ર હતો; અધ્યાપકે કાઢ કર્યો. एથી પર્વત તેની મા સહીત વસુરાજાના દરવારમાં આવી રહ્યો હતો. એક રાત્રે તેની મા પાસે બેઠી છે; અને પર્વત તથા નારદ શાસ્ત્રા-

ધ્યાસ કરે છે. એમાં એક વચન પર્વત એવું બોલ્યો કે ‘અજાહોતવ્યં.’
 ત્યારે નારદે પૂછ્યું અજ તે શું પર્વત? પર્વતે કહ્યું: ‘અજ’ તે ‘બોકડો.’
 નારદ બોલ્યો: આપણે ત્રણે જણ તારા પિતા કને મળતા હતા ત્યારે
 તારા પિતાએ તો ‘અજ’ તે ત્રણ વર્ષની ‘ત્રીહિ’ કહી છે; અને તું
 અવહું શા માટે કહે છે? એમ પરસ્પર વચનવિવાદ વધ્યો. ત્યારે
 પર્વતે કહ્યું: આપણને વસુરાજા કહે તે સ્વર્ગ. એ વાતની નારદે શા
 કહી, અને જીતે તેને માટે અમુક સરત કરી. પર્વતની મા જે પાસે
 બેઠી હતી તેણે આ સાંભળ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીહિ’ એમ તેને પણ
 યાદ હતું; સરતમાં પોતાનો પુત્ર હારશે એવા ભયથી પર્વતની મા રાત્રે
 રાજા પાસે ગઈ અને પૂછ્યું: રાજા, ‘અજ’ એટલે શું? વસુરાજાએ
 સંબંધપૂર્વક કહ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીહિ.’ ત્યારે પર્વતની માએ રાજાને
 કહ્યું: મારા પુત્રથી ‘બોકડો’ કહેવાયો છે માટે તેનો પક્ષ કરવો
 પડશે; તમને પૂછવા માટે તેઓ આવશે. વસુરાજા બોલ્યો: હું અસત્ય
 કેમ કહું? મારાથી એ બની શકે નહિ. પર્વતની માએ કહ્યું, પણ જો
 તમે મારા પુત્રનો પક્ષ નહીં કરો તો તમને હું હત્યા આપીશ. રાજા
 વિચારમાં પડી ગયો કે સત્યવદે કરીને હું મણિમય સિંહાસન પર
 અદ્ધર બેસું છું. લોકસમુદાયને ન્યાય આપુ છું. લોક પણ એમ
 જાણે છે કે રાજા સત્ય ગુણે કરીને સિંહાસન પર અંતરિક્ષ બેસે છે.
 હવે કેમ કરવું? જો પર્વતનો પક્ષ ન કરું તો બ્રાહ્મણી મરે છે; એ
 ઘડી મારા ગુરુની સ્ત્રી છે. ન ચાલતાં છેવટે રાજાએ બ્રાહ્મણીને
 કહ્યું: તમે મળે જાઓ; હું પર્વતનો પક્ષ કરીશ. આવો નિશ્ચય કરા-
 વીને પર્વતની મા ઘેર આવી. પ્રભાતે નારદ, પર્વત અને તેની મા
 વિવાદ કરતાં રાજા પાસે આવ્યાં. રાજા અજાણ થઈ પૂછવા લાગ્યો:
 શું છે પર્વત? પર્વતે કહ્યું: રાજાધિરાજ! અજ તે શું? તે કહો.
 રાજાએ નારદને પૂછ્યું, તમે શું કહો છો? નારદે કહ્યું: ‘અજ’ તે ત્રણ
 વર્ષની ‘ત્રીહિ’ તમને ક્યાં નથી સાંભળ્યું? વસુરાજા બોલ્યો: ‘અજ’

પટલે 'બોકડો' પણ 'ઘીઘી' નહિ. તેજ વેળા દેવતાએ સિંહાસનથી
ચઢાઢી દેઠો નાહ્યો; વસુ કાઢપરિણામ પામી નરકે ગયો.

આ ઉપરથી સામાન્ય મનુષ્યોએ સત્ય, તેમજ રાજાએ ન્યાયમાં
અવસપાત અને સત્ય વસ્ત્રે ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે એ મુખ્ય બોધ મળે છે.

જે પાંચ મહાવ્રત ભગવાને પ્રણીત કર્યા છે; તેમાંના પ્રથમ મહા-
વ્રતની રક્ષાને માટે બાકીનાં ચાર વ્રત વાઢરુપે છે, અને તેમાં પણ
પહેલી વાઢ તે સત્ય મહાવ્રત છે. એ સત્યના અનેક ખેદ સિદ્ધાંતથી
શુત કરવા અવશ્યના છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૪ સત્સંગ.

સત્સંગ એ સર્વ મુખ્યનું મૂળ છે. સત્સંગનો લાભ મળ્યો કે તેના
પ્રભાવવડે વાંછિત સિદ્ધિ યજ્ઞ પઢી છે. ગમે તેવા પવિત્ર થવાને
માટે સત્સંગ થોડ સાધન છે. સત્સંગની એક ઘઢી જે લાભ દે છે તે
કુસંગનાં એક કોઠ્યાવિધિ વર્ષ પણ લાભ ન દર્શ શકતાં અધોગતિ-
મય મહા પાપો કરાવે છે, તેમજ આત્માને મલિન કરે છે. સત્સં-
ગનો સામાન્ય અર્થ પટલો છે કે ઉત્તમનો સહવાસ. જ્યાં સારી
હવા નથી આવતી ત્યાં રોગની વૃદ્ધિ થાય છે; તેમ જ્યાં સત્સંગ
નથી ત્યાં આત્મરોગ વધે છે. દુર્ગંધથી કંઢાઢીને જેમ નાકે વસ્ત્ર
આઢું દઈએ છીએ તેમ કુસંગથી સહવાસ વંધ કરવાનું અવશ્યનું છે.
સંસાર એ પણ એક પ્રકારનો સંગ છે, અને તે અનંત કુસંગરુપ તેમજ
દુઃખદાયક હોવાથી ત્યાગવા યોગ્ય છે. ગમે તે જ્ઞાતનો સહવાસ
હોય પરંતુ જે વડે આત્મસિદ્ધિ નથી તે સત્સંગ નથી. આત્માને
સત્ય રંગ ચઢાવે તે સત્સંગ. ધોષનો માર્ગ ધનાવે તે મૈત્રિ. ઉત્તમ
શાસ્ત્રમાં નિરંતર એકાગ્ર રહેવું તે પણ સત્સંગ છે, સત્પુરુષાંનો સમા-

ગમ એ પળ સત્સંગ છે. મલિન વસ્ત્રને જેમ સાબુ તથા જલ સ્વચ્છ કરે છે તેમ શાસ્ત્રબોધ અને સત્પુરુષોનો સમાગમ, આત્માની મલિનતા ટાઢીને શુદ્ધતા આપે છે. જેનાથી હમેશનો પરિચય રહી રાગ, રંગ, ગાન, તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતાં હોય તે તમને ગમે તેવો પ્રિય હોય તોપણ નિશ્ચય માનજો કે તે સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલું એક વચન અમૂલ્ય લાભ આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ મુખ્ય બોધ એવો કર્યો છે કે સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, અંતરમાં રહેલા સર્વ વિકારથી પણ વિરક્ત રહી એકાંતનું સેવન કરો. તેમાં સત્સંગની સ્તુતિ આવી જાય છે. કેવલ એકાંત તેતો ધ્યાનમાં રહેવું કે યોગાભ્યાસમાં રહેવું એ છે, પરંતુ સમસ્વભાવિનો સમાગમ જેમાંથી એકજ પ્રકારની વર્તનતાનો પ્રવાહ નીકળે છે તે, ભાવે એકજ રૂપ હોવાથી ઘણા માણસો છતાં અને પરસ્પરનો સહવાસ છતાં તે એકાંતરૂપજ છે, અને તેવી એકાંત માત્ર સંતસમાગમમાં રહી છે. કદાપિ કોઈ એમ વિચારશે કે વિપરીતમંદલ મળે છે ત્યાં સમભાવ સરસી ટુચ્છિ હોવાથી એકાંત કાં ન કહેવી? તેનું સમાધાન તત્કાલ છે કે તેઓ એક સ્વભાવિ હોતા નથી. તેમાં પરસ્પર સ્વાર્થ યુદ્ધિ અને માયાનું અત્તુસંધાન હોય છે, અને જ્યાં એ બે કારણથી સમાગમ છે તે એક સ્વભાવિ કે નિર્દોષ હોતા નથી. નિર્દોષ અને સમસ્વભાવિ સમાગમ તો પરસ્પરથી શાંત મુનીશ્વરોનો છે; તેમજ ધર્મધ્યાન પ્રશસ્ત અલ્પારંધી પુરુષનો પણ કેટલેક અંશે છે. જ્યાં સ્વાર્થ અને માયા કપટજ છે ત્યાં સમસ્વભાવતા નથી, અને તે સત્સંગ પણ નથી. સત્સંગથી જે સુખ અને આનંદ મળે છે તે અતિ સ્તુતિપાત્ર છે. જ્યાં શાસ્ત્રોના સુંદર પ્રશ્નો થાય, જ્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન ધ્યાનની મુકયા થાય, જ્યાં સત્પુરુષોનાં ચરિત્રપર વિચાર ધંધાય, જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનના તરંગની લહરિયો છૂટે, જ્યાં સંતો સ્વભાવથી સિદ્ધાંત વિચાર ચર્ચાય, જ્યાં મોક્ષજન્ય કપન-

પર પુષ્કલ વિવેચન થાય; એવો સત્સંગ તે મહા દુર્લભ છે. કોઈ એમ કહે કે સત્સંગ મંદલમાં કોઈ માયાવિ નહિ હોય ? તો તેનું સમાધાન આ છે:—જ્યાં માયા અને સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સત્સંગજ હોતો નથી. રાજહંસની સભાનો ફાગ દેલાવે કદાપિ ન કઢાય તો અવશ્ય રાગે કઢાશે; માંન રણો તો મુલમુદ્રાએ કઢાશે. પણ તે અંધકારમાં જાય નહિ. તેમજ માયાવિયો સત્સંગમાં સ્વાર્થ જઈને શું કરે ? ત્યાં પેટ ભર્યાની વાત તો હોય નહિ. વે ઘડી ત્યાં જઈ તે વિશ્રાંતિ લેતો હોય તો મલે લે કે જેવી રંગ લાગે. નહિ તો બીજીવાર તેનું આગમન હોય નહિ. જેમ પૃથ્વીપર તરાય નહિ, તેમ સત્સંગથી પુઢાય નહિ. આવી સત્સંગમાં ચમત્કૃતિ છે. નિરંતર એવા નિર્દોષ સમાગમમાં માયા લડને આવે પણ કોણ ? કોઈજ દુર્ભાગી, અને તે પણ અસંભવિત છે.

સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારિ ઔપય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૫ પરિગ્રહને સંકોચવો.

જે પ્રાણીને પરિગ્રહની મર્યાદા નથી, તે પ્રાણી સુલ્લી નથી. તેને જે મઢ્યું તે ઓલું છે; કારણ જેટલું જાય તેટલાંથી વિશેષ માત્ર કરવા તેની ઇચ્છા થાય છે. પરિગ્રહની મર્યાદામાં જે કંઈ મઢ્યું હોય તેનું સુલ્લ તો મોગવાતું નથી પરંતુ હોય તે પણ વલ્લતે જાય છે. પરિગ્રહથી નિરંતર ચલ્લવિચલ્લ પરિણામ અને પાપભાવના રહે છે; અકસ્માત્ યોગ્યતા એવી પાપભાવનામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો વહુધા અધોગતિનું કારણ થઈ પડે. કેવલ પરિગ્રહ તો મુનિશ્વરો ત્યાગી શકે, પણ મુહુર્યો એવી અમુક મર્યાદા કરી શકે. મર્યાદા થવાથી ઉપરાંત પરિગ્રહની ઉત્પત્તિ નથી, અને એવી કરીને વિશેષ ભાવના પણ વહુધા થતી નથી, અને વલ્લી જે મઢ્યું છે તેમાં સંતોષ રાલ્લ-

વાની પૃથા પડે છે; યથી સુખમાં કાઢ જાય છે. કોણ જાણે લક્ષ્મી આદિકમાં કેવીં વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. ધર્મ સંબંધી કેટલુંક જ્ઞાન છતાં, ધર્મની દ્રઢતા છતાં પણ પરિગ્રહના પાશમાં પડેલો પુરુષ કોઈકજ છૂટી શકે છે. વૃત્તિ એમાંજ લટકી રહે છે; પરંતુ એ વૃત્તિ કોઈ કાઢ સુખદાયક કે આત્મહિતૈવિ થઈ નથી. જેણે એની ડુંકી મર્યાદા કરી નહિ; તે વહોળા દુઃસ્વના મોગી થયા છે.

છ સ્વંદ સાધી આજ્ઞા મનાવનાર રાજાધિરાજ, ચક્રવર્તી કહેવાય છે. એ સમર્થ ચક્રવર્તીમાં સુભ્રમ નામે એક ચક્રવર્તી થઈ ગયો છે. એણે છ સ્વંદ સાધી લીધા એટલે ચક્રવર્તિ-પદ્ધતી તે મનાયો; પણ એટલેથી એની મનોવાંછ્છા વૃત્ત ન થઈ; હજુ તે તરસ્યો રહ્યો. એટલે ઘાતકી સ્વંદના છ સ્વંદ સાધવા એણે નિશ્ચય કર્યો. વધા ચક્રવર્તી છ સ્વંદ સાધે છે, અને હું પણ એટલાજ સાધુ તેમાં મહત્તા શાની? ચાર સ્વંદ સાધવાથી ચિરંકાઢ હું નામાંકિત થઈશ. સમર્થ આજ્ઞા જીવનપર્યંત એ સ્વંદોપર મનાવી શકીશ, એવા વિચારથી સમુદ્રમાં ચર્મરત્ન મૂલ્યું; તે ઉપર સર્વ સૈન્યાદિકનો આધાર રહ્યો હતો, ચર્મરત્નના એક હજાર દેવતા સેવક કહેવાય છે, તેમાં પ્રથમ એકે વિચાર્યું કે કોણ જાણે કેટલાંય વર્ષે આમાંથી છૂટકો થશે? માટે દેવાંગનાને તો મઝી આવું એમ ધારી તે ચાલ્યો ગયો. પછી બીજો ગયો, પછી ત્રીજો ગયો; અને એમ કરતાં કરતાં હજારે ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ચર્મરત્ન ઘૂલ્યું. અશ્વ, ગજ અને સર્વ સૈન્યસહિત સુભ્રમ નામનો તે ચક્રવર્તી ઘૂલ્યો; પાપભાવનામાં ને પાપભાવનામાં મરીને તે અનંત દુઃસ્વથી ભરેલો સાતમી તમતમપ્રભા નર્કને વિષે જઈને પડ્યો. જુઓ! છ સ્વંદનું આધિપત્ય તો ભોગવવું રહ્યું પરંતુ અકસ્માત્ અને ભયંકર રીતે પરિગ્રહની પ્રીતિથી એ ચક્રવર્તીનું મૃત્યુ થયું, તો પછી બીજા માટે તો કહેવુંજ શું? પરિગ્રહ એ પાપનું મૂલ

છે, પાપનો પિતા છે, અન્ય એકાદશગ્રંથને મહા દોષ દે એવો એનો સ્વભાવ છે. એ માટે યદુને આત્મહિતાપિ જેમ ઘને તેમ તેનો ત્યાગ કરી મર્યાદાપૂર્વક ચર્ચન કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૨૬ તત્ત્વ સમજવું.

શાસ્ત્રોનાં શાસ્ત્રો મુલપાઠે દોષ એવા પુરુષો યજ્ઞા મઝી શકે, પરંતુ જેણે યોદ્ધાં વચનોપર પ્રોટ અને વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શાસ્ત્ર જેટલું જ્ઞાન હૃદયગત કર્યું હોય તેવા મઝવા દુર્લભ છે. તત્ત્વને પહોંચી જવું એ કંઈ નાની વાત નથી. કૃદીને દરિયો ઓઢંગી જવો છે.

અર્થ એટલે લક્ષ્મી, અર્થ એટલે તત્ત્વ અને અર્થ એટલે શબ્દનું વીજું નામ. આવા અર્થશબ્દના યજ્ઞા અર્થ થાય છે. પણ અર્થ એટલે તત્ત્વ એ વિષયપર અહીં આગઢ કરેવાનું છે. જેઓ નિગ્રંથમવચનમાં આવેલાં પવિત્ર વચનો મુલપાઠે કરે છે; તે તેઓના ઉત્સાહવળે સત્કલ્પ ઉપાર્જન કરે છે; પરંતુ જો તેનો મર્મ પામ્યો હોય તો એથી એ મુલ આનંદ, વિવેક અને પરિણામે મહદ્ ભૂતપલ્લ પામે છે. અભણપુરુષ સુંદર અક્ષર અને તાળેલા મિથ્યા લીટા એ ઘેના ભેદને જેટલું જાણે છે તેટલુંજ મુલપાઠી અન્ય ગ્રંથ વિચાર અને નિગ્રંથમવચનને ભેદરુપ ધાને છે. કારણ તેણે અર્થ પૂર્વક નિગ્રંથ વચનામૃતો ધાર્યા નથી; તેમ તેપર ચર્ચાર્ય તત્ત્વવિચાર કર્યો નથી. જો કે તત્ત્વવિચાર કરવામાં સમર્થ સુદ્ધિમભાવ જોડે છીએ, તોપણ કંઈ વિચાર કરી શકે; પથ્થર પીગલે નહિ તોપણ પાણીથી પલ્લે; તેમજ જે વચનામૃતો મુલપાઠે કર્યો હોય, તે અર્થ સહિત હોય તો યદુ ઉપયોગી થઈ પડે; નહિ તો પોપટવાલું રામ નામ. પોપટને કોઈ પરિચયે રામનામ કહેતાં ઘીલવાવે; પરંતુ પોપટની શલા જાણે કે રામ તે દાદમ કે દાક્ષ. સામાન્યાર્થ સમજ્યા વગર એવું થાય છે. કચ્છી વૈશ્યોનું દ્રષ્ટાંત એક

કહેવાય છે તે કંઈક હાસ્યયુક્ત છે સ્વરૂં; પરંતુ એમાંથી ઉત્તમ શિક્ષા મળી શકે તેમ છે; પટલે અહીં કહી જડું છું. કચ્છના કોઈ ગામમાં શ્રાવકધર્મ પાઠતા રાયશી, દેવશી અને સ્વેતશી; એમ ત્રણ નામધારી ઓશવાળ રહેતા હતા. નિયમિત રીતે તેઓ સંધ્યાકાળે, અને પરોડિયે પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. પરોડિયે રાયશી અને સંધ્યાકાળે દેવશી પ્રતિક્રમણ કરાવતા હતા. રાત્રિ સંધ્યા પ્રતિક્રમણ રાયશી કરાવતો, અને સંધ્યા ‘રાયશી પટિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ તેને બોલાવવું પડતું; તેમજ ‘દેવશીને દેવશી પટિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ સંધ્યા હોવાથી બોલાવવું પડતું. યોગાનુયોગે ઘણાના આગ્રહથી એક દિવસ સંધ્યાકાળે સ્વેતશીને બોલાવવા બેસાયો. સ્વેતશીએ જ્યાં ‘દેવશી પટિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ આવ્યું, ત્યાં ‘સ્વેતશી પટિક્રમણુંઠાયમિ’ એ વાક્યો લગાવી દીધાં! એ સાંભળી વધા હાસ્યગ્રસ્ત થયા અને પૂછ્યું આમકાં? સ્વેતશી બોલ્યો: વઢી આમ તે કેમ? ત્યાં ઉત્તર મળ્યો કે ‘સ્વેતશી પટિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ તમે કેમ બોલો છો? સ્વેતશીએ કહ્યું: હું ગરીબ છું પટલે મારું નામ આવ્યું ત્યાં પાધરી તકરાર લડે બેઠા, પણ રાયશી અને દેવશી માટે તો કોઈ દિવસ કોઈ બોલતા નથી. એ બન્ને કેમ ‘રાયશી પટિક્રમણું ઠાયમિ’ અને ‘દેવશી પટિક્રમણું ઠાયમિ’ એમ કહે છે? તો પછી હું ‘સ્વેતશી પટિક્રમણું ઠાયમિ’ એમ કાં ન કહું? એની ભદ્રિકતાએ તો વધાને વિનોદ ઉપજાવ્યો. પછી અર્થની કારણસહિત સમજણ પાઠી પટલે સ્વેતશી પોતાના મુલપાઠી પ્રતિક્રમણથી શરમાયો.

આ તો એક સામાન્ય વાત છે, પરંતુ અર્થની સુચી ન્યારી છે. તત્ત્વજ્ઞ તેપર વધુ વિચાર કરી શકે. વાકી તો ગોઠ મઝયોજ લાગે તેમ નિગ્રંથવચનામૃતો પણ સત્ફલજ આપે. અહો! પણ મર્મ પામવાની વાતની તો ચલીહારીજ છે!

શિક્ષાપાઠ ૨૭ યત્ના.

જેમ વિવેક એ ધર્મનું મૂલતત્ત્વ છે, તેમ યત્ના એ ધર્મનું ઉપ-
તત્ત્વ છે. વિવેકથી ધર્મ તત્ત્વ ગ્રહણ કરાય છે, તથા યત્નાથી તે
તત્ત્વ શુદ્ધ રાગી શકાય છે અને તે પ્રમાણે મંવર્તન કરી શકાય
છે. પાંચ સમિતિરૂપ યત્નો તો ઘણાં છે, પરંતુ મુદ્દાશ્રમીથી તે
સર્વ માટે પાઠી શકાતી નથી; છતાં જેટલા માવાંસે પાઠી શકાય
તેટલા માવાંસે પણ અસાધ્યતાથી પાઠી શકતા નથી. જિનેશ્વર
મહાશયે પાંધેલી સ્પૂલ અને મૂશ્મ દયા પ્રત્યે જ્યાં વેદરફારી છે,
ત્યાં ઘણાં દોષથી પાઠી શકાય છે. એ યત્નાની ન્યૂનતાને લીધે છે.
ઉતાવળી અને વેગમરી ચાલ, પાણી ગળી તેનો સંસ્વાળો રાસ-
વાની અપૂર્ણ વિધિ, કાષ્ઠાદિક ફંધનના વગર સંચેયે, જોયે ઉપયોગ;
અનાજમાં રહેલા મૂશ્મ જંતુઓની અપૂર્ણ તપાસ, પુંજ્યા પ્રામાજ્યા
વગર રહેવા દીધેલાં વાસણ, અસ્વચ્છ રાસેલા ઓરડા, આંગણમાં
પાણીનું ઢોલકું, પઠનું રાસી મૂકવું, પાટલા વગર ધસધસતી થાલી
નીચે મૂકવી. એથી પોતાને આ લોકમાં અસ્વચ્છતા, અગવડ,
અનારોગ્યતા इत्यादિક પાડી શકાય છે, અને પરલોકમાં દુઃખ-
દાયી મહાપાપનાં કારણ પણ થઈ પડે છે, એ માટે યજ્ઞને કહેવાનો
વોષ કે પાલવામાં, વેસવામાં, ઉઠવામાં, જમવામાં અને ધીના
હરેક પ્રકારમાં યત્નાનો ઉપયોગ કરવો. એથી દ્રવ્ય અને માટે ઘણે
પ્રકારે લાભ છે. ચાલ ધીમી અને ગંભીર રાસવી પર સ્વચ્છ રાસવાં,
પાણી વિધિ સહિત ગળાવવું, કાષ્ઠાદિક ફંધન સંસ્કેરીને નાંચવાં
એ કંઈ આપણને અગવડ પડતું કામ નથી; તેમ તેમાં વિશેષ લાભ
જતો નથી. એવા નિયમો દાખલ કરી દીધા પછી પાઠવા મુશ્કેલ
નથી. એથી ચિંતારા અસંખ્યાત નિરપરાધી જંતુઓ થાય છે.

પ્રત્યેક કામ યત્નાપૂર્વક કરવું એ વિવેકી માવકનું કર્તવ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૮ રાત્રિભોજન.

અહિંસાદિક પંચમહાયત્ર જેથું ભગવાને રાત્રિભોજન ત્યાગ વ્રત કહ્યું છે. રાત્રિમાં જે ચાર પ્રકારના આહાર છે તે અમ્લરૂપ છે. જે જાતિનો આહારનો રંગ હોય છે તે જાતિના તમસ્કાય નામના જીવ તે આહારમાં उत्पन्न થાય છે. રાત્રિભોજનમાં એ શિવાય પણ અનેક દોષ રહ્યા છે. રાત્રે જમનારને રસોડેને માટે અગ્નિ સઢગાવવો પડે છે, ત્યારે સમીપની ભીંતપર રહેલા નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જંતુઓ નાશ પામે છે. ઇંધનને માટે આળેલાં કાષ્ઠાદિકમાં રહેલા જંતુઓ રાત્રિયે નહિ દેખાવાથી નાશ પામે છે; તેમજ સર્પના ક્ષેરનો, કરોલિયાની લાઢનો અને મચ્છરાદિક જંતુનો પણ ભય રહે છે. વચ્ચે એ કુદુંવાદિકને ભયંકર રોગનું કારણ પણ થઈ પડે છે.

રાત્રિભોજનનો પુરાણાદિક મતમાં પણ સામાન્ય આચારને યાતર ત્યાગ કર્યો છે છતાં તેઓમાં પરંપરાની રુઢીએ કરીને રાત્રિભોજન પેસી ગયું છે. પણ એ નિપેધકતો છેજ.

શરીરની અંદર બે પ્રકારનાં કમઢ છે. તે મૂર્યના અસ્તથી સંકોચ પામી જાય છે; યથી કરીને રાત્રિભોજનમાં સૂક્ષ્મ જીવ ભક્ષણરૂપ અહિત થાય છે; જે મહા રોગનું કારણ છે. એવો કેટલેક સ્થલે આયુર્વેદનો પણ મત છે.

સત્પુરુષો તો દિવસ બે ઘડી રહે ત્યારે વાલુ કરે, અને બે ઘડી દિવસ ચઢ્યાં પહેલાં ગમે તે જાતનો આહાર કરે નહિ. રાત્રિભોજનને માટે વિશેષ વિચાર મુનિસમાગમથી કે શાસ્ત્રથી જાણવો. એ સંબંધી વધુ સૂક્ષ્મ ભેદો જાણવા અવશ્યના છે.

ચારે પ્રકારના આહાર રાત્રિને વિષે ત્યાગવાથી મહદ્ફલ છે. આ જિન વચન છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૯ સર્વ જીવની રક્ષા ભાગ ૧.

દયા જેવો એકે ધર્મ નથી. દયા એજ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. જગતિતલમાં એવા અનર્થકારક ધર્મ મતો પડ્યા છે કે જેઓ એમ કહે છે કે જીવને હણતાં લેશ પાપ થતું નથી; બહુ તો મનુષ્ય દેહની રક્ષા કરો. તેમ એ ધર્મમતવાળા જનુની, મદાંધ છે અને દયાનું લેશ સ્વરૂપ પણ જાણતા નથી. એઓ જો પોતાનું હૃદયપટ પ્રકાશમાં મૂકીને વિચારે તો અવશ્ય તેમને જણાશે કે એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુને હણવામાં પણ મહા પાપ છે. જેવો મને મારો આત્મા મિય છે તેવો તેને પણ તેનો આત્મા મિય છે. હું મારા લેશ વ્યસન સ્વાતર કે લાભ સ્વાતર એવા અસંરૂપાતા જીવોને ઘેરઘેર હણું છું. એ મને કેટલું વધું અનંત દુઃખનું કારણ થઈ પડશે ? તેઓમાં શુદ્ધિનું बीज પણ નહિ હોવાથી તેઓ આવો સાત્વિક વિચાર કરી શકતા નથી. પાપમાં ને પાપમાં નિશ્ચિત મગ્ન છે. વેદ, અને વૈષ્ણવાદિ પંથોમાં પણ સૂક્ષ્મ દયા સંબંધી કંઈ વિચાર જોવામાં આવતો નથી. તોપણ એઓ કેવલ દયાને નહિ સમજનાર કરતાં ઘણા હિતમ છે. સ્થૂળ જીવોની રક્ષામાં એ ઠીક સમજ્યા છે, પરંતુ એ સમજ્યા કરતાં આપણે કેવા ભાગ્યશાળી કે જ્યાં એક પૂંપ પાંતલડી દૂભાય ત્યાં પાપ છે એ સ્વહં સત્ત્વ સમજ્યા અને યજ્ઞયાગાદિક દિંસારી તો કેવલ વિરક્ત રહ્યા છીએ ! બનતા પ્રયત્નથી જીવ ઘચાવીએ છીએ, વચ્ચી ચાહિને જીવ હણવાની આપણી લેશ ઇચ્છા નથી. અનંતકાય અમરથી બહુ કરી આપણે વિરક્તજ છીએ. આ કાલે એ સમજ્યા પુન્યપ્રતાપ સિદ્ધાર્થ ભૂપાલના પુત્ર મહા-વીરનાં કહેલાં પરમતત્ત્વવોધના યોગવચ્ચી વધ્યો છે. મનુષ્યો રીદિ પામે છે, સુંદર સ્ત્રી પામે છે. આજ્ઞાંકિત પુત્ર પામે છે, વહોજો

કુટુંબપરિવાર પામે છે, માનપતિષ્ઠા તેમજ અધિકાર પામે છે. અને તે પામતાં કંઈ દુર્લભ નથી, પરંતુ સ્વયં ધર્મતત્ત્વ કે તેની શ્રદ્ધા કે તેનો યોગ્ય અંગ પણ પામવો મહા દુર્લભ છે. જે રીદ્ધિ રિદ્ધિ આદિ અધિરેકથી પામવું કારણ થઈ અનેક દુઃખમાં લઈ જાય છે; પરંતુ આ યોગી શ્રદ્ધાભાવના પણ ઉત્તમ પદિષ્ટ પહોંચાડે છે. આમ દયાનું મન્યગિણામ છે. આપણે ધર્મતત્ત્વયુક્ત કૃતમાં જન્મ પામ્યા છીએ તો હવે જેમ જેમ તેમ વિમલ દયામય વર્તનમાં આવવું. ચારંચાર યજ્ઞમાં ગણવું કે સર્વે જીવની રક્ષા કરવી. જીવિતને પણ ઇસી જુક્તિનયુક્તિથી ઘોષ આપવો. સર્વે જીવની રક્ષા કરવા માટે એક શોરદાયક ઉત્તમ યુક્તિ વૃદ્ધિશાળી અમયકૃપારે કરી હતી તે આવના પાટમાં હું કહું છું; એમજ તત્ત્વવોધને માટે યૌક્તિકન્યાયથી બનાવે જેવા ધર્મવતરાટીઓને ગિણા આપવાનો વ્યવસ્થા મને તો આપણે કેવા માગ્યશાળી !

શિક્ષાપાઠ ૩૦ સર્વે જીવની રક્ષા ભાગ ૨.

મગધ દેવની રાજપુત્રી નગરીનો અધિરાજા શ્રેણિક એક વારને સભા બેઠીને કેટલો હતો. વર્ગગોપાલ વાતનિવરના વર્મણમાં માંમતુલ્ય માવેતો હતા તે ચોળ્યા કે હમણાં માંમની રિજેન મચાઈ છે. આ વાત અમયકૃપારે માંમટી. જે ઉપરથી જે શિમક માંમતોને ઘોષ દેવાનો તેને નિયમ કર્યો. માંમે સભા વિમર્જન થઈ અને રાજા અંતઃપુસ્તમાં ગયા. ત્યાર પછી કર્મણ્ય માટે જેને જેને માંમની વાત જણાઈ હતી તેને તેને જે અવરકૃપાર ગયા. જેને જે જાણ તો મનદાન કર્યા પછી તેઓ વૃદ્ધા ત્યાગ્યા કે ખાતવું વર્મિત્રન લઈ અમરે જે જે વસાવું થયું છે ? અવરકૃપારે કહ્યું: મારાજા ! શ્રેણિકને અદ્યમાન મહા મોગ ઉત્પન્ન થયો છે. જે બેઠા કમ્પારી

તેણે ફાટું કે કોમઝ મનુષ્યના કાઝજાનું સવા ટાંકમાર માંસ હોય તો આ રોગ મટે. તેમ રાજાના મિયમાન્ય છો માટે તમારે ત્યાં એ માંસ લેવા આવ્યો છે. પ્રત્યેક સામંતે વિચાર્યું કે કાઝજાનું માંસ હું મુલાવિના, શી રીતે આપી શકું ? ઈથી અમયકુમારને પુછ્યું : મહારાજ, એ તો કેમ થઈ શકે ? એમ કહી પછી અમયકુમારને ફેટલુંક દ્રવ્ય પોતાની વાત રાજા આગઝ નહિ પ્રસિદ્ધ કરવા તે પ્રત્યેક સામંત આવતા ગયા અને તે અમયકુમાર લેતા ગયા. એમ સઘઝા સામંતોને ઘેર અમયકુમાર ફરી આવ્યા. સઘઝા માંસ ન આપી શક્યા, અને આમ તેમને પોતાની વાત હુપાવવા દ્રવ્ય આપ્યું. પછી વીજે દિવસે જ્યારે સભા ભેઝી થઈ ત્યારે સઘઝા સામંતો પોતાને આસને આવીને બેઠા. રાજા પણ સિંહાસનપર વિરાજ્યા હતા. સામંતો આવી આવીને ગડ કાલનું કુશઝ પૂછવા લાગ્યા. રાજા એ વાતથી વિસ્મિત થયા. અમયકુમાર મળી જોયું ઇટલે અમયકુમાર બોલ્યા. મહારાજ કાલે આપના સામંતો સભામાં બોલ્યા હતા કે હમણાં માંસ સસ્તું મઝે છે. જેથી હું તેઓને ત્યાં લેવા ગયો હતો, ત્યારે સઘઝાએ મને વધુ દ્રવ્ય આપ્યું; પરંતુ કાઝજાનું સવા પૈસામાર માંસ ન આપ્યું. ત્યારે એ માંસ સસ્તુ કે મોંયું ? વધા સામંતો સાંભઝી શરમથી નીચું જોડે રહ્યા. કોઈથી કંઈ બોલી શકાયું નહિ. પછી અમયકુમારે ફાટું : આ કંઈ મેં તમને દુઃસ્વ આપવા કયું નથી, પરંતુ ઘોષ આપવા કયું છે. આપણને આપણા શરીરનું માંસ આપવું પડે તો અનંતભય ધાય છે, કારણ આપણા દેહની આપણને મિયતા છે, તેમ જ જીવનું તે માંસ હશે તેનો પણ જીવ તેને વહાલો હશે. જેમ આપણે અમૃત્ય વસ્તુઓ આપીને પણ પોતાનો દેહ વચાવીએ છીએ તેમ તે વિચારાં પામર પ્રાણીઓને પણ હોવું જોઈએ. આપણે સમજણવાઝાં, બોઝતાં ચાલતાં પ્રાણી છડીએ. તે વિચારાં અવાચક અને નિરાધાર પ્રાણી છે. તેમને મોતરુપ દુઃસ્વ આપીએ

ए केवुं पापनुं प्रवळ कारण છે. आपणे आ वचन निरंतर लक्षમાં राखवું કે सर्व प्राणीने पोतानो जीव बहालो છે, અને सर्व जीवनी रक्षा करवी ए जेवो एके धर्म नहीं. अभयकुमारना भाषणयी श्रेणिक महाराजा संतोषाया. सद्यळा सामंतो पण बोध पाग्या. तेओए ते दिवसयी मांस खावानी प्रतिज्ञा करी, कारण एक तो ते अभक्ष છે, અને कोइ जीव हणाया विना ते आवतुं नहीं ए मोटो अधर्म છે; माटे अभय प्रधाननुं कथन सांभळीने तेओए अभयदानमां लक्ष आप्युं.

अभयदान आत्माना परम सुखनुं कारण છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૧ પ્રત્યાખ્યાન.

पचखाण नामनो शब्द वारंवार तमारा सांभळवामां आग्यो છે. एनो मूळ शब्द प्रत्याख्यान છે; અને તે અમુક વસ્તુ ભળી ચિત્ત ન કરવું એવા જે તત્વ સમગી હેતુપૂર્વક નિયમ કરવો તેને ઘડલે વપરાય છે. પ્રત્યાખ્યાન કરવાનો હેતુ મહા ઉત્તમ અને મૂલ્ય છે. પ્રત્યાખ્યાન નહિ કરવાથી ગમે તે વસ્તુ ને સ્વાઓ કે ન ભોગવો તોપણ તેથી સંવરપણું નથી કારણ કે તત્ત્વરૂપે કરીને ઇચ્છાનું રંધન કર્યું નથી. રાત્રે આપણે ભોજન ન કરતા હોઈએ, પરંતુ તેનો જો પ્રત્યાખ્યાનરૂપે નિયમ ન કર્યો હોય તો તે ફળ ન આપે; કારણ આપણી ઇચ્છા સુઢી રહી. જેમ ઘરનું વારણું ડાઘાડું હોય અને શ્વાનાદિક જનાવર કે મનુષ્ય ચાલ્યું આવે તેમ ઇચ્છાનાં દ્વાર સુઢાં હોય તો તેમાં કર્મ પ્રવેશ કરે છે. ઘડલે કે એ ભળી આપણા વિચાર છૂટથી જાય છે; તે કર્મ બંધનનું કારણ છે, અને જો પ્રત્યાખ્યાન હોય તો પછી એ ભળી દ્રષ્ટિકરવાની ઇચ્છા ઘટી નથી. જેમ આપણે

જાણીએ છીએ કે વાંસાનો મધ્ય ભાગ આપણાથી જોડ શકાતો નથી, માટે એ મળી આપણે દ્રષ્ટિ પળ કરતા નથી; તેમ પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી આપણે અમુક વસ્તુ સ્વાધ્યાય કે ભોગવાય તેમ નથી પટલે એ મળી આપણું લક્ષ સ્વાભાવિક જતું નથી, એ કર્મ આવવાને આઠો કોટ યદ્ પડે છે. પ્રત્યાખ્યાન કર્યા પછી વિસ્મૃતિ વગેરે કારણથી કોઈ દોષ આવી જાય તો તેનાં પ્રાયશ્ચિત નિવારણ પણ મહાત્માઓએ કર્યાં છે.

પ્રત્યાખ્યાનથી એક વીજો પણ મોટો લાભ છે; તે એકે અમુક વસ્તુઓમાંજ આપણું લક્ષ રહે છે, બાકી વધી વસ્તુઓનો ત્યાગ થઈ જાય છે. જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરી છે તે તે સંવંધી પડી વિશેષ વિચાર, ગ્રહણ, મૂકવું કે એવી કંઈ ઉપાધિ રહેતી નથી. એ વડે મન બહુ વહોળાતાને પાપી નિયમરૂપી સઢકમાંં ચાલ્યું જાય છે. અશ્વ જો લગામમાં આવી જાય છે, તો પછી ગમે તેવો મવજ્ઞ છતાં તેને ધારેલે રસ્તે જેમ લઈ જવાય છે તેમ મન એ નિયમરૂપી લગામમાં આવવાથી પછી ગમે તે શુભ રાહમાં લઈ જવાય છે; અને તેમાં વારં-વાર પર્યટન કરાવવાથી તે એકાગ્ર, વિચારશીલ અને વિવેકી થાય છે. મનનો આનંદ શરીરને પણ નિરોગી કરે છે. વઝી અમરુચ્ચ, અનંતકાય, પરસ્ત્રીયાદિક નિયમ કર્યાથી પણ શરીર નિરોગી રહી શકે છે. માદક પદાર્થો મનને અવજ્ઞે રસ્તે દોરે છે, પણ પ્રત્યા-ખ્યાનથી મન ત્યાં જતાં અટકે છે; એથી તે વિમજ્ઞ થાય છે.

પ્રત્યાખ્યાન એ કેવી ઉત્તમ નિયમ પાઢવાની પ્રતિજ્ઞા છે તે આ ઉપરથી તમે સમજ્યા હશો. વિશેષ સદ્ગુરુ મુલથી અને શાસ્ત્રાવલોકનથી સમજવા હું વૉધ કરું છું.

શિક્ષાપાઠ ૩૨ વિનયવડે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે.

રાજગૃહી નગરીનાં રાજ્યાસનપર જ્યારે શ્રેણિક રાજા વિરાજમાન હતા, ત્યારે તે નગરીમાં એક ચંડાઝ રહેતો હતો. એક વખતે એ ચંડાઝની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, ત્યારે તેને કેરી खाવાની इच्छा उत्पन्न થઈ. તેણે તે લાવી આપવા ચંડાઝને કયું. ચંડાઝે કહ્યું: આ કેરીનો વચ્ચત નથી, ઇટલે મારો ઉપાય નથી. નહિ તો હું ગમે તેટલે ઉંચે હોય ત્યાંથી મારી વિદ્યાનાં વઙ્ગવડે કરીને લાવી તારી इच्छा સિદ્ધ કરું. ચંડાઝણીએ કહ્યું: રાજાની મહારાણીના યાગમાં એક અકાલિક કેરી આપનાર આંવો છે. તેપર અત્યારે કેરીઓ લવી રહી હશે, માટે ત્યાં જઈને એ કેરી લાવો. પોતાની સ્ત્રીની इच्छा પુરી પાડવા ચંડાઝ તે યાગમાં ગયો. ગુપ્ત રીતે આંવા સમીપ જઈ મંત્ર ભળીને તેને નમાવ્યો, અને કેરી લીધી. યજ્ઞ મંત્રવડે કરીને તેને હતો એમ કરી દીધો. પછી તે ઘેર આવ્યો અને તેની સ્ત્રીની इच्छા માટે નિરંતર તે ચંડાઝ વિદ્યાવડે ત્યાંથી કેરી લાવવા લાગ્યો. એક દિવસે ફરતાં ફરતાં માઝીની દ્રષ્ટિ આંવા ભળી गई. કેરીઓની ચોરી થયેલી જોઈને તેણે શ્રેણિકરાજાના આગઝ નમ્રતાપૂર્વક જઈને કયું. શ્રેણિકની આજ્ઞાથી અભયકુમાર નામના બુદ્ધિશાઝી પ્રધાને યુક્તિવડે તે ચંડાઝને શોધી કાઢ્યો. તેને પોતાના આગઝ તેઢાવી પૂછયું: ઇટલાં વધાં માણસો યાગમાં રહે છે છતાં તું કેવી રીતે ચઢીને એ કેરી લઈ ગયો કે એ વાત કઢવામાં પણ ન આવી? ચંડાઝે કહ્યું: આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરજો. હું સાચું વોલી જવું છું કે મારી પાસે એક વિદ્યા છે, તેના યોગથી હું એ કેરીઓ લઈ શક્યો. અભયકુમારે કહ્યું: મારાથી ક્ષમા ન થઈ શકે, પરંતુ મહારાજા શ્રેણિકને એ વિદ્યા તું આપ તો તેઓને એવી વિદ્યા લેવાનો અભિલાષ હોવાથી તારા ઉપકારના વદલામાં હું અપરાધ ક્ષમા

પરાવી થયું. પંદાઝે એમ કરવાની હા કહી. પછી અમયકુમારે પંદાઝને શ્રેણિકરાજા ઉપાં સિંહામનપર પેટા દના ત્યાં ત્યાંની સામો ઉપો રાગ્યો, અને સાવજી વાન રાજાને કહી પતાવી. એ વાનની રાજાએ હા કહી. પંદાઝે પછી મામા ઉમા રહી થરપરતે પગે શ્રેણિકને તે વિધાનો ચોપ આપવા માંડ્યો, પણ તે ચોપ લાગ્યો નહિ. હટપથી ઉમા થઈ અમયકુમાર ચોળ્યા: મહારાજ ! આપને જો એ વિધા અવદય સીસવી હોય તો સામા આવી ઉમા રહો, અને એને સિંહામન આપો. રાજાએ વિધા લેવા સાંતર એમ થયું તો તત્કાલ વિધા માધ્ય થઈ.

આ વાત માત્ર ચોપ લેવાને માટે છે. એક પંદાઝનો પણ વિનય કર્યો વગર શ્રેણિક જેવા રાજાને વિધા સિદ્ધ ન થઈ, તો તેમાંથી તત્ત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કે સદિધાને સાધ્ય કરવા વિનય કરવો અવદયનો છે. આત્મવિધા પામવા નિર્ગ્રંથગુરુનો જો વિનય કરીએ તો ફેરું મંગલદાયક થાય !

વિનય એ ઉત્તમ વર્ણીકરણ છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનું મૂલ કહી વર્ણવ્યો છે. ગુરુનો, મુનિનો, વિદ્વાનનો, માતાપિતાનો અને પોતાથી વડાનો વિનય કરવો એ આપણી ઉત્તમતાનું કારણ છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૩ સુદર્શન શેઠ.

પ્રાચીનકાલમાં શુદ્ધ એક પત્નીવ્રતને પાઝનારા અસંખ્ય પુરુષો થઈ ગયા છે; એમાંથી સંકટ સહી નામાંકિત થયેલો સુદર્શન નામનો એક સત્પુરુષ પણ છે. એ ધનાઢ્ય સુંદર મુલમુદ્રાવાળો કાંતિમાન અને મધ્ય વયમાં હતો. જે નગરમાં તે રહેતો હતો, તે નગરના

રાજ્યદરવાર આગઝીયા ફંડ કામ પ્રસંગને લીધે તેને નીકઢું પડ્યું. તે વેળા રાજાની અમયા નામની રાણી પોતાના આવાસના ગોલમાં ઘેડી હતી. ત્યાંથી સુદર્શન મળી તેની દ્રષ્ટિ ગઈ. તેનું ઉત્તમ રૂપ અને કાયા જોઈને તેનું મન લલચાયું. એક અનુચરી મોકલીને કપટભાવથી નિર્મઢ કારણ વતાવીને સુદર્શનને ઉપર બોલાવ્યો. કેટલાક પ્રકારની વાતચિત કર્યા પછી અમયાએ સુદર્શનને મોગ મોગવા સંવંધીનું આમંત્રણ કર્યું. સુદર્શને કેટલોક ઉપદેશ આપ્યો તોપણ તેનું મન શાંત થયું નહિ. છેવટે કંટાળીને સુદર્શને યુક્તિથી કહ્યું: વહેન, હું પુરુષત્વમાં નથી ! તોપણ રાણીએ અનેક પ્રકારના હાવભાવ કર્યા. એ સચઢી કામચેટાથી સુદર્શન ચઢ્યો નહિ, ઇથી કંટાળી જઈને રાણીએ તેને જતો કર્યો.

એક વાર એ નગરમાં ઝગાળી હતી, તેથી નગર ચહાર નગરનો આનંદથી આમ તેમ મમતા હતા. ધામધુમ મચી રહી હતી. સુદર્શન શેઠના છ દેવકુમાર જેવા પુત્રો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. અમયા રાણી કપિલા નામની દાસી સાથે ઢાઢમાઢથી ત્યાં આવી હતી. સુદર્શનના દેવપૂતઢાં જેવા છ પુત્રો તેના જોવામાં આવ્યા, કપિલાને તેણે પૂછ્યું: આવા રમ્ય પુત્રો કોના છે ? કપિલાએ સુદર્શન શેઠનું નામ આપ્યું. નામ સાંમઢીને રાણીની છાતીમાં કઢાર મોકાઈ; તેને કારી યા ચામ્યો. સચઢી ધામધુમ ચીતી ગયા પછી માયા કયન ગોઢરીને અમયાએ અને તેની દાસીએ મઢી રાજાને કહ્યું: હમે માનતા હજો કે મારા રાજ્યમાં ન્યાય અને નીતિ વર્તે છે, દુર્જનોથી મારી પ્રજા દુઃખી નથી; પરંતુ તે સચઢું મિથ્યા છે. અંતઃપુરમાં પણ દુર્જનો પ્રવેશ કરે ત્યાં મુશી હજુ અંધેર છે ! તો પછી ચીજો સ્વઢ માટે પૂછું પણ શું ? તમારા નગરના સુદર્શન નામના શેઠ મારી કને મોગનું આમંત્રણ કર્યું. નહિ કહેવા યોગ્ય કયનો મારે સાંમઢવાં પડ્યાં; પણ મેં તેનો નિરસ્કાર કર્યો. આથી ત્રિંગળ

अंधारं कयुं कहेवाय ? घणा राजा मूळ कानना काचा होय छे ए वात जाणे बहु मान्य छे, तेमां वळी स्त्रीनां मायावी मधुरां वचन शुं असर न करे ? ताता तेलमां टाढां जळ जेवां वचनथी राजा क्रोधायमान थया. सुदर्शनने शुळीए चढावी देवानी तत्काळ तेणे आज्ञा करी दीधी, अने ते प्रमाणे सघळुं धई पण गयुं. मात्र शुळीए सुदर्शन बेसे एटली बार हती.

गमे तेम हो, पण सृष्टिना दिव्य भंडारमां अजवाळुं छे, सत्यनो प्रभाव हांक्यो रहेतो नथी. सुदर्शनने शुळीए बेसायों, के शुळी फीटीने तेनुं झळझळतुं सोनातुं सिंहासन ययुं अने देव दुंदुभीना नाद थया; सर्वत्र आनंद व्यापी गयो. सुदर्शननुं सत्य-शीळ विश्वमंडळमां झळकी उठयुं. सत्य शीळनो सदा जय छे.

शीयळ अने सुदर्शननी उत्तम द्रवता ए वझे आत्माने पवित्र श्रेणिए चढावे छे !

शिक्षापाठ ३४ ब्रह्मचर्य विपे सुभाषित.

दोहरा.

- निरखीने नवर्योवना, लेश न विषयनिदान;
गळे काष्टनी पूतळी, ते भगवान समान. १
- आ सघळा संसारनी, रमणी नायकरूप;
ए त्यागी, त्याग्युं वधुं, केवळ शोक स्वरूप. २
- एक विषयने जीततां, जीत्यो सौ संसार;
वृषति जीततां जीतिपे, दळ, पुरने अधिकार. ३
- विषयरूप अंक्रुरथी, टळे ज्ञानने ध्यान;
लेश मदीरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान. ४

જે નવચાડ વિશુદ્ધથી, ધરે નિયઝ મુસદ્દાઈ;
 ભવ તેનો લવ પછિ રહે, તત્ત્વચ્ચન એ ભાઈ. ૫

મુંદર શીયઝમુરતરુ, મન વાળી ને દેહ;
 જે નરનારી સેવશે, અનુપમ ફઝ લે તેહ. ૬

પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
 પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન. ૭

શિક્ષાપાઠ ૩૫ નમસ્કારમંત્ર.

નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં;
 નમો આયરિયાણં, નમો ઉવશ્સાયાણં;
 નમો લોએ સવ્વસાહુણં.

આ પવિત્ર વાક્યોને નિગ્રંથપ્રવચનમાં નવકાર (નમસ્કાર) મંત્ર કે પંચપરમેષ્ઠિમંત્ર કહે છે.

અદ્વૈત ભગવંતના ચાર ગુણ, સિદ્ધ ભગવંતના આઠ ગુણ, આચાર્યના છત્રીશ ગુણ, ઉપાધ્યાયના પંચવીશ ગુણ, અને સાધુના સત્તાવીશ ગુણ મઝીને એકસો આઠ ગુણ થયા. અંગુઠા વિના વાકીની ચાર આંગળીઓનાં ચાર ટેરવાં થાય છે, અને એથી એ ગુણોતું વૈતવન કરવાની યોજના હોવાથી ચારને નવે ગુણતાં ૧૦૮ થાય છે. એટલે નવકાર એમ કહેવામાં સાથે એવું મૂચવન રહું જણાય છે કે હે ભવ્ય ! તારાં એ આંગળીનાં ટેરવાંથી (નવકાર) મંત્ર નવવાર ગણ.—કાર એટલે કરનાર એમ પણ થાય છે. ચારને નવે ગુણતાં જેટલા થાય એટલા ગુણનો ભરેલો મંત્ર એમ નવકાર મંત્ર તરીકે એનો અર્થ થઈ શકે છે. પંચપરમેષ્ઠિ એટલે આ સકલ જગત્માં પાંચ વસ્તુઓ પરમોત્કૃષ્ટ છે તે તે કયી કયી ?—તો કહી બતાવી કે અરિ-

હંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ, એને નમસ્કાર કરવાનો જે મંત્ર તે પરમેષ્ઠિ મંત્ર; અને પાંચ પરમેષ્ઠિને સાથે નમસ્કાર હોવાથી પંચપરમેષ્ઠિમંત્ર એવો શબ્દ થયો. આ મંત્ર અનાદિસિદ્ધ મનાય છે, કારણ પંચપરમેષ્ઠિ અનાદિસિદ્ધ છે. ઇટ્યં એ પાંચે પાત્રો આધરૂપ નથી મવાદ્યથી અનાદિ છે, અને તેનાં જવનાર પણ અનાદિસિદ્ધ પથી એ જાપ પણ અનાદિસિદ્ધ ટરે છે.

પ્રશ્ન-એ પંચપરમેષ્ઠિમંત્ર પરિપૂર્ણ જાણવાથી મનુષ્ય ઉત્તમ ગતિને પામે છે એમ સત્પુરુષો કહે છે એ માટે તમારું શું મત છે ?

ઉત્તર-એ કહેવું ન્યાયપૂર્વક છે, એમ હું માનું છું.

પ્રશ્ન-એને કયાં કારણથી ન્યાયપૂર્વક કહી શકાય ?

ઉત્તર-હા. એ તમને હું સમજાવું. મનની નિગ્રહતા અર્થે એક તો સર્વોચ્ચ જગત્પ્રભુપણના સત્ય ગુણનું એ ચિંતન છે. તત્ત્વથી જોતાં બલી અર્હતસ્વરૂપ, સિદ્ધસ્વરૂપ, આચાર્યસ્વરૂપ, ઉપાધ્યાય સ્વરૂપ અને સાધુસ્વરૂપ એનો વિવેકથી વિચાર કરવાનું પણ એ સૂચવન છે; કારણ કે તેઓ પૂજવા યોગ્ય શાથી છે ? એમ વિચારતાં એઓનાં સ્વરૂપ, ગુણ ૬૦ માટે વિચાર કરવાની સત્પુરુષને તો સ્વરૂપ અગત્ય છે. હવે કહો કે એ મંત્ર કેટલો કલ્યાણકારક છે ?

પ્રશ્નકાર-સત્પુરુષો નમસ્કારમંત્રને મોક્ષનું કારણ કહે છે. એ આ વ્યાખ્યાનથી હું પણ માન્ય રાહું છું.

અર્હત ભગવંત, સિદ્ધ ભગવંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એઓનો એકેકો પ્રથમ અક્ષર લેતાં “ અસિ આસા ” એવું મહદ્ભૂત વાક્ય નીકળે છે જેનું ‘ઓ’ એવું યોગધિદુનું સ્વરૂપ થાય છે; માટે આપણે એ મંત્રનો અવશ્ય કરીને વિમલ ભાવથી જાપ કરવો.

શિક્ષાપાઠ ૩૬ અનાનુપૂર્વિ.

૧	૨	૩	૪	૫
૨	૧	૩	૪	૫
૧	૩	૨	૪	૫
૩	૧	૨	૪	૫
૨	૩	૧	૪	૫
૩	૨	૧	૪	૫

પિતા-આવી જાતનાં કોષ્ટકથી ભરેલું એક નાનું પુસ્તક છે તે તૈં જોયું છે ?

પુત્ર-હા પિતાજી.

પિતા-આમાં આઠા અવલ્લા અંક મૂક્યા છે, તેનું કાંઈ પણ કારણ તારા સમજવામાં છે ?

પુત્ર-નહિ પિતાજી. મારા સમજવામાં નથી માટે આપ તે કારણ કહો.

પિતા-પુત્ર ! પ્રત્યક્ષ છે કે મન એ એક વધુ ચંચળ ચીજ છે, જેને એકાગ્ર કરવું વધુ વધુ વિકટ છે. તે જ્યાં સુધી એકાગ્ર થતું નથી ત્યાં સુધી આત્મમલિનતા જતી નથી. પાપના વિચારો ઘટતા નથી. એ એકાગ્રતા માટે ઘાર પ્રતિજ્ઞાદિક અનેક મહાન સાધનો ભગવાને કયાં છે. મનની એકાગ્રતાથી મહા યોગની શ્રેણિ ચઢવા માટે અને તેને કેટલાક પ્રકારથી નિર્મલ કરવા માટે સત્પુરુષોએ આ એક સાધનરૂપ કોષ્ટકાવલિ કરી છે. પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રના પાંચ

અંક એમાં પહેલા મૂક્યા છે, અને પછી લોમવિલોમ સ્વરૂપમાં લક્ષ-
બંધ એના એ પાંચ અંક મૂકીને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે કોષ્ટકો કર્યા
છે. એમ કરવાનું કારણ પણ મનની એકાગ્રતા થઈને નિર્જરા કરી
શકાય એ છે.

પુત્ર-પિતાજી ! અનુક્રમે લેવાથી એમ શા માટે ન થઈ શકે ?

પિતા-લોમવિલોમ હોય તો તે ગોઠવતાં જવું પડે અને નામ
સંપારતાં જવું પડે. પાંચનો અંક મૂક્યા પછી એનો આંકડો આવે
કેં ' નમો લોએ સચ્ચસાદુષ્ણં ' પછી- ' નમો અરિહંતાણં ' એ વાક્ય
મૂકીને ' નમો સિદ્ધાણં ' એ વાક્ય સંભારવું પડે. એમ પુનઃ પુનઃ
લક્ષની દ્રઢતા રાખતાં મન એકાગ્રતાએ પહોંચે છે. અનુક્રમબંધ હોય
તો તેમ થઈ શકતું નથી, કારણ કે વિચાર કરવો પડતો નથી. એ
મૂલ્ય રાખતમાં મન પરમેષ્ઠિમંત્રમાંથી નીકળીને સંસારતંત્રની સ્વદ-
પટમાં જઈ પડે છે, અને રાખતે ધર્મ કરતાં ધાડ પણ કરી નાંખે છે,
જેથી સત્પુરુષોએ અનાનુપૂર્વિની યોજના કરી છે. તે વધુ સુંદર છે
અને આત્મશાંતિને આપનારી છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૭ સામાયિક વિચાર ભાગ ૧.

આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનનો ઉદય
કરનાર, શુદ્ધ સમાધિભાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરાનો અમૂલ્ય
લાભ આપનાર, રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરનાર એવું સામાયિક
નામનું શિક્ષાત્રત છે. સામાયિક શબ્દની મ્યુલ્યષિ સમગ્રાય-શ્ક
એ શબ્દોથી થાય છે. સમ એટલે રાગદ્વેષરહિત મધ્યસ્થ પરિણામ,
આય એટલે તે સમભાવનાથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રસ્ય
મોક્ષમાર્ગનો લાભ, અને શ્ક કરેતાં ભાવ એમ અર્થ થાય છે. એટલે.

જે વડે કરીને મોક્ષના માર્ગનો લાભદાયક ભાવ ઉપજે તે. સામાયિક, આર્ત, અને રૌદ્ર એ વે પ્રકારનાં ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને મન, વચન, કાયાના પાપભાવને રોકીને વિવેકી મનુષ્યો સામાયિક કરે છે.

મનના પુદ્ગલ તરંગી છે. સામાયિકમાં જ્યારે વિશુદ્ધ પરિણામથી રહેવું યોગ્ય છે ત્યારે પણ એ મન આકાશ પાતાલના ઘાટ ઘઘ્યા કરે છે. તેમજ ભૂલ, વિસ્મૃતિ, ઉન્માદ इत्यादिથી વચન-કાયામાં પણ દૂષણ આવવાથી સામાયિકમાં દોષ લાગે છે. મન, વચન અને કાયાના યદૈને વત્રીશ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. દશ મનના, દશ વચનના અને ચાર કાયાના એમ વત્રીશ દોષ જાણવા અવશ્યના છે. જે જાણવાથી મન સાવધાન રાખી શકાય.

મનના દશ દોષ કહું છું.

૧ અવિવેકદોષ—સામાયિકનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી મનમાં એવો વિચાર કરે કે આથી શું ફલ થવાનું હતું ? આથી તે કોણ તરું હશે ? એવા વિકલ્પનું નામ અવિવેકદોષ.

૨ યશોવાંછાદોષ પોતે સામાયિક કરે છે એમ વીજા મનુષ્યો જાણે તો મશંસા કરે એવી ઇચ્છા સામાયિક કરવું તે યશોવાંછાદોષ.

૩ ધનવાંછાદોષ—ધનની ઇચ્છા સામાયિક કરવું તે ધનવાંછા દોષ.

૪ ગર્વદોષ—મને લોકો ધર્મિ કહે છે અને હું સામાયિક પણ તેવુંજ કરું છું ? એવો અધ્યવસાય તે ગર્વદોષ.

૫ ભયદોષ—હું શ્રાવકકુલમાં જન્મ્યો છું, મને લોકો મોટા તરીકે માન આપે છે, અને જો સામાયિક નહિ કરું તો કદેશે કે આટલી ક્રિયા પણ નથી કરતો; એમ નિંદાના ભયથી સામાયિક કરે તે ભયદોષ.

૬ નિદાનદોષ—સામાયિક કરીને તેનાં ફલથી ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિક મલ્લવાનું ઇચ્છે તે નિદાનદોષ.

७ संशयदोष-सामायिकनुं फल दश के नहि होय ? एवो विकल्प करे ते संशयदोष.

८ कषायदोष-सामायिक क्रोधादिकयी करवा बेसी जाय किंवा पछी प्रोध, मान, माया, लोभमां वृत्ति धरे ते कषायदोष.

९ अविनयदोष-विनय वगर सामायिक करे ते अविनयदोष.

१० अबहुमानदोष भक्तिभाव अने उमंगपूर्वक सामायिक न करे ते अबहुमानदोष.

शिक्षापाठ ३८ सामायिक विचार भाग २.

मनना दश दोष कथा एवं वचनना दश दोष कहीशुं.

१ कुबोलदोष-सामायिकमां कुवचन बोलुं ते कुबोलदोष.

२ सहसात्कारदोष-सामायिकमां साहसयी अविचारपूर्वक वाक्य बोलुं ते सहसात्कारदोष.

३ असदारोपणदोष-बीजाने खोदो रोध आदि आपवां ते असदारोपणदोष.

४ निरपेक्षदोष-सामायिकमां शास्त्रनी दरकार बिना वाक्य बोले ते निरपेक्षदोष.

५ संशेपदोष मूत्रना पाठ इत्यादिक डुंकामां बोली नाखे, यथार्थ उच्चार करे नहि ते संशेपदोष.

६ हेरदोष-कोईयी कंकाश करे ते हेरदोष.

७ विकथादोष-स्त्रियादि चार के सात प्रकारनी बिज्या मांटी बेसे ते विकथादोष.

८ हास्यदोष-सामायिकमां कोइनी हांसी मश्करी करे ते हास्यदोष.

९ अशुद्धदोष-सामायिकमां मूत्रपाठ न्यूनाधिक अने अशुद्ध बोले ते अशुद्धदोष.

१० मुणमुणदोष-गडवडगोटाथी सामायिकमां मूत्रपाठ पोले ने पोते पण पूरं मांड समनी शके ते मुणमुणदोष.

ए वचनना दश दोष कथा, हवे कायाना बार दोष कहं छं.

१ अयोग्य आसनदोष-सामायिकमां पणपर पण चढावी बेसे, ते श्री गुरु आदि मल्ये अविनयरूपआसनते अयोग्य आसनदोष.

२ चळ्हासनदोष-डगडगते आसने बेसी सामायिक करे, किंवा बारंवार ज्यांथी उठवुं पडे तेवे आसने बेसे ते चळ्हासनदोष.

३ चळद्रष्टिदोष-कायंतिर्गमां आंखो चंचळ राखे ए चळद्रष्टिदोष.

४ सावयक्रियादोष-सामायिकमां कंड पाप क्रिया के तेनी संज्ञा करे ते सावयक्रियादोष.

५ आळंवनदोष-भीतादिके ओंठींगण दइ बेमे एथी र्यां बेडेया जंतुनी नात्र थाय के तेने पीडा थाय तेमज पोताने प्रमादनी प्रवृत्ति थाय, ते आळंवनदोष.

६ आहुंचननमारणदोष-हाथ पण संकोचे, लांघा करे ए आदि ते आहुंचननमारणदोष.

७ आळमदोष-भंग मरटे, ट्याका बगाटे ए आदि ते आळमदोष.

८ मोटनदोष-भ्रांगरी बगेरे बारी करी ट्याका बगाटे ते मोटनदोष.

કરવાનું થાય; તે વાતવની અગાડ અથવા તે દિવસે જે જે દોષ થયા હોય તે એક પછી એક અંતરાત્મમથી જોઈ જવા અને તેનો પશ્ચાતાપ કરી તે દોષથી પાછું વળ્યું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ કહેવાય.

ઉત્તમ મુનિયો અને ભાવિક શ્રાવકો સંધ્યાકાળે અને રાત્રિના પાછળના ભાગમાં દિવસે અને રાત્રે એમ અનુક્રમે થયેલા દોષના પશ્ચાતાપ કરે છે કે તેની સમાપના ઇચ્છે છે, એનું નામ અહીં આગળ પ્રતિક્રમણ છે. એ પ્રતિક્રમણ આપણે પણ અવશ્ય કરવું. કારણ કે આ આત્મા મન, વચન અને કાયાના યોગથી અનેક મફારનાં કર્મ બાંધે છે. પ્રતિક્રમણ મૂત્રમાં એનું દોહન કરેલું છે, જેથી દિવસ રાત્રમાં થયેલાં પાપના પશ્ચાતાપ તે વહે થઈ શકે છે. શુદ્ધભાવ વહે કરી પશ્ચાતાપ કરવાથી લેશ પાપ થતાં પરલોકમય અને અનુકંષા હૂંટે છે, આત્મા કોમલ થાય છે. ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુનો વિવેક આવતો જાય છે. ભગવન્સાક્ષીએ અજ્ઞાન આદિ જે જે દોષ વિસ્મરણ થયા હોય તેનો પશ્ચાતાપ પણ થઈ શકે છે. આમ એ નિર્જરા કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે.

એનું આવશ્યક એવું પણ નામ છે. આવશ્યક એટલે અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય એ સત્ય છે. તે વહે આત્માની મલિનતા યથા છે, માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

સાચકાલ જે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તેનું નામ ‘દેવ-સીપપદિક્રમણ’ એટલે દિવસ સંવર્ધી પાપનો પશ્ચાતાપ, અને રાત્રિના પાછલા ભાગમાં પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તે ‘રાત્રિપદિક્રમણ’ કહેવાય છે. દેવસીપ અને રાત્રિ એ પાશુવ ભાષાના શબ્દો છે. પશુ-વાદીએ કરવાનું પ્રતિક્રમણ તે પાશુક અને સંવત્સરે કરવાનું તે સંવત્સરિક કહેવાય છે. સત્યરુપીએ યોજનાથી બાંધેલો એ સુંદર નિયમ છે.

કેટલાક સામાન્ય શુદ્ધિમાનો એમ કહે છે કે દિવસ અને

રાત્રિનું સવારે પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય તો કંઈ સોડું નથી પરંતુ એ કહેવું પ્રમાણિક નથી. રાત્રિયે અકસ્માત્ અમુક કારણ આવી પડે કે કાઠ્યર્થે પ્રાપ્ત થાય તો દિવસ સંબંધી પણ રહી જાય.

પ્રતિક્રમણમૂલની યોજના બહુ સુંદર છે. એનાં મૂલ્યતત્ત્વ બહુ ઉત્તમ છે. જેમ બને તેમ પ્રતિક્રમણ ધીરજથી, સમજાય એવી ભાષાથી, શાંતિથી, મનની એકાગ્રતાથી અને ચત્નાપૂર્વક કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૧ મીઠાચીનીનો શ્લોક ભાગ ૧.

એક પામર મીઠાચી જંગલમાં મટકતો હતો. ત્યાં તેને મૂળ લાગ્યાં. ઇંડાં તે વિચારો લડાયડીમાં સ્વાતો સ્વાતો એક નગરમાં એક સામાન્ય મનુષ્યને ઘેર પહોંચ્યો, ત્યાં જડને તેણે અનેક પ્રકારની આજીજી કરી; તેના કાઠ્યાવાલાથી કરુણા પામીને તે ઘૂસ્યની મીઠા તેને ઘરમાંથી જમતાં બેસેલું મિષ્ટાન્ન આપી આપ્યું. ભોજન મળવાથી મીઠાચી બહુ આનંદ પામતો પામતો નગરની બહાર આવ્યો, આવીને એક ક્ષાત્ર તળે બેઠો; ત્યાં જરા સ્વચ્છ કરીને એક શાતુર અને જુનો યવેલો પોતાનો જઠનો ઘડો મૂક્યો. એક શાતુર પોતાની ફાટીતુટી મલિન ગોદડી મૂકી અને એક શાતુર પોતે તે ભોજન લડેને બેઠો. રાત્રી રાત્રી થતાં એણે તે સાડને ગુર્લું કર્યું. પછી ઓઝિકે એક પથ્થર મૂકીને તે ગુતો. ભોજનના મદથી જરાવારમાં તેની આંખો મિચાઈ ગઈ. નિદ્રાવશ થયો ઇંડાં તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. પોતે આગે મહા રાત્રિરિદિને પામ્યાં છે, સુંદર વસ્ત્રામૃગ ધારણ કર્યાં છે, દેવ પ્રાપ્તમાં પોતાનો વિજયનો દંદો લાગી ગયો છે, સમીપમાં તેની આજ્ઞા અચળંકન કરતા અનુચરો ડમા થઈ રહ્યા છે, માતૃશત્રુ છટ્ટીદારો મના મના પોંદારે છે, એક રમણિય મહેલમાં સુંદર પતંગદાર તેને ગ્રહણ કર્યું છે, દેવાંગના

૧ મલદોષ-પરદા પરદ કરી સામાયિકમાં ચલ કરી મેલ સ્વંસ્વેરે તે મલદોષ.

૧૦ વિમાસનદોષ-ગઝામાં હાય નાસ્તી વેસે ૬. તે વિમાસનદોષ.

૧૧ નિદ્રાદોષ-સામાયિકમાં ડંચ આવે તે નિદ્રાદોષ.

૧૨ ઘસસંકોચન-સામાયિકમાં ટાઢ મમુસની મીતિથી ઘસથી ઘસીર સંકોચે તે.

૫ ઘઘીશ દૂષણરહિત સામાયિક કરવું. પાંચ અતિચાર ટાઢવા.

શિક્ષાપાઠ ૩૯ સામાયિક વિચાર માગ ૩.

एकाग्रता અને સાવધાની વિના ૫ ઘઘીશ દોષમાંના અમુક દોષ પણ આવી જાય છે. નિજ્ઞાનવેત્તાઓ ૫ સામાયિકનું જયન્ય મમાળ વે ઘઘીનું ઘાંધું છે. ૫ વ્રત સાવધાનીપૂર્વક કરવાથી પરમશાંતિ આવે છે. કેટલાકનો ૫ વે ઘઘીનો કાઢ ડ્યારે જતો નથી ત્યારે તેઓ વહુ કંટાળે છે. સામાયિકમાં નવરાશ લઈને વેસવાથી કાઢ જાય પણ ક્યાંથી ? આધુનિક કાઢમાં સાવધાનીથી સામાયિક કરનારા વહુજ થોડા છે. પ્રતિક્રમણ સામાયિકની સાથે કરવાનું હોય છે ત્યારે તો વ્રત જવો સુગમ પડે છે. જો કે ૫વા પામરો પ્રતિક્રમણ લક્ષપૂર્વક કરી શકતા નથી તોપણ કેવળ નવરાશ કરતાં ૫માં જરૂર ફંદક ફેર પડે છે. જેઓને સામાયિક પણ પૂરું આવડતું નથી તેઓ ઘીચારા સામાયિકમાં પછી વહુ મુંઝાય છે. કેટલાક ભારે કર્મિયો ૫ અવસરમાં વ્યવહારના મપંચો પણ પઢી રાખે છે. આથી સામાયિક વહુ દોષિત થાય છે.

વિધિપૂર્વક સામાયિક ન થાય ૫ વહુ લેવકારક અને કર્મની વાહુલ્યતા છે. સાઠ ઘઘીના અહોરાત્ર વ્યર્થ ચાલ્યા જાય છે. અસં-

હ્યાતા દિવસથી ભરેલાં અનંતા કાલચક્ર વ્યતિત કરતાં પણ જે સાર્થક ન થયું તે બે ઘડીના વિદુદ્ધ સામાયિકથી થાય છે. લક્ષપૂર્વક સામાયિક થવા માટે તેમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ચાર લોગસ્સથી વધારે લોગસ્સનો કાયોત્સર્ગ કરી ચિત્તની કંડક સ્વસ્થતા આણવી. પછી સૂત્રપાઠ કે ઉત્તમ ગ્રંથનું મનન કરવું, વૈરાગ્યનાં ઉત્તમ કાવ્યો ઘોલવાં, પાછઝનું અધ્યયન કરેલું સ્મરણ કરી જવું, નૂતન અભ્યાસ થાય તો કરવો. કોઈને શાસ્ત્રાધારથી બોધ આપવો; એમ સામાયિકી કાઢ વ્યતિત કરવો. મુનિરાજનો જો સમાગમ હોય તો આગમવાળી સાંભઝવી અને તે મનન કરવી, તેમ ન હોય અને શાસ્ત્ર પરિચય ન હોય તો વિચક્ષણ અભ્યાસી પાસેથી વૈરાગ્યબોધક કથન શ્રવણ કરવું; કિંવા કંડ અભ્યાસ કરવો. એ સઘઢી યોગવાદ ન હોય તો કેટલોક ભાગ લક્ષપૂર્વક કાયોત્સર્ગમાં રોકવો અને કેટલોક ભાગ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રકથામાં ઉપયોગપૂર્વક રોકવો, પરંતુ જેમ વને તેમ વિવેકથી અને ઉત્સાહથી સામાયિકી-કાઢ વ્યતિત કરવો. કંડ સાહિત્ય ન હોય તો પંચ પરમેષ્ટિમંત્રનો જાપજ ઉત્સાહપૂર્વક કરવો. પણ વ્યર્થ કાઢ કાઢી નાંખવો નહિ. ધીરજથી, શાંતિથી અને યત્નાથી સામાયિક કરવું. જેમ વને તેમ સામાયિકમાં શાસ્ત્રપરિચય વધારવો.

સાઠ ઘડીના અહોરાત્રિમાંથી બે ઘડી અવસ્ય થવાની સામાયિક તો સદ્ભાવથી કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૦ પ્રતિક્રમણવિચાર.

પ્રતિક્રમણ પટલે પાછું કરવું-ફરીથી જોઈ જવું એમ બંને અર્થ થઈ શકે છે. ભાવની અપેક્ષા જે દિવસે જે વચ્ચે પ્રતિક્રમણ

શિક્ષાપાઠ ૪૩ અનુપમ ક્ષમા.

ક્ષમા એ અંતર્ગત જીતવામાં સ્વદગ છે. પવિત્ર આચારની રક્ષા કરવામાં ચક્રવર્તી છે. શુદ્ધભાવે અસદ્ય દુઃખમાં, સમપરિણામથી ક્ષમા રાખનાર મનુષ્ય ભવસાગર તરીકે જાય છે.

કૃષ્ણ વાસુદેવના ગજમુકુમાર નામના નાના ભાઈ મહામુરુપ-વાન, મુકુમાર માત્ર વારવર્ષની વયે ભગવાન નૈમિનાથની પાસેથી સંસારત્યાગી થઈ સ્વજ્ઞાનમાં ઉગ્ર ધ્યાનમાં રહ્યા હતા. ત્યારે તેઓ એક અદ્ભુત ક્ષમામય ચરિત્રથી મહાસિદ્ધિને પામી ગયા તે અહીં કહું છું.

સોમલ નામના બ્રાહ્મણની મુરુપવર્ણસંપન્ન પુત્રી જોડે ગજમુકુમારનું સગપણ કર્યું હતું. પરંતુ લગ્ન થયા પહેલાં ગજમુકુમાર તો સંસાર ત્યાગી ગયા. આથી પોતાની પુત્રીનું સુખ જવાના દેવથી તે સોમલ બ્રાહ્મણને ભયંકર ક્રોધ વ્યાપ્યો. ગજમુકુમારનો શોષ કરતો કરતો એ સ્મજાનમાં જ્યાં મહામુનિ ગજમુકુમાર એકાગ્ર વિશુદ્ધભાવથી કાવ્યોત્તર્ગમાં છે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ક્રોમલ ગજમુકુમારના માથાપર ચીકણી માટીની વાટ કરી અને અંદર ધસ-ધસતા અંગારા ભર્યા, ઇંધન પૂર્યું પટલે મહા તાપ થયો. છતાં ગજમુકુમારનો ક્રોમલ દેહ વલ્લવા મંદ્યો પટલે તે સોમલ જતો રહ્યો. તે વચ્ચેના ગજમુકુમારના અસદ્ય દુઃખનું વર્ણન કેવું થઈ શકે ? ત્યારે પણ તેઓ સમભાવ પરિણામમાં રહ્યા. કિંચિત્ ક્રોધ કે દેવ એના હૃદયમાં જન્મ પામ્યો નહિ. પોતાના આત્માને સ્થિતિસ્થાપક કરીને શોષ દીધો કે જો ! તું એની પુત્રીને પરણ્યો હોત તો એ કન્યાદાનમાં તને પાપદો આવત. એ પાપદો યોદા વચ્ચેના પાટી જાય તેવી અને પરિણામે દુઃસ્વદાપક યાત્ર. આ એનો ચતુર ઉપકાર

યયો કે એ પાઘડી બદલ એને મોક્ષની પાઘડી ધંધાવી. પણ વિશુદ્ધ પરિણામથી અદગ્ગ રહી સમભાવથી અસદ્ય વેદના સહીને તેઓ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થઈ અનંતજીવન મુક્તિને પામ્યા. કેવી અનુપમ ક્ષમા અને કેવું તેનું મુંદર પરિણામ ! તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં વચન છે કે આત્મા માત્ર સ્વસદ્ભાવમાં આવવો જોઈએ, અને તે આવ્યો તો મોક્ષ હથેલીમાં જ છે. ગજમુકુમારની નામાંકિત ક્ષમા કેવો શુદ્ધ વોષ કરે છે !

શિક્ષાપાઠ ૪૪ રાગ.

શ્રમણ મગધાન્ મહાવીરના અગ્રેસર ગણધર ગૌતમનું નામ તમે વહુવાર જાણ્યું છે. ગૌતમસ્વામીના યોધેલા કેટલાક શિષ્યો, કેવળજ્ઞાન પામ્યા છતાં ગૌતમ પોતે કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહોતા, કારણ કે મગધાનમહાવીરનાં અંગોવાંગ, વર્ણ, વાણીભવેત્યાદિપર હજુ ગૌતમને માંડ હતો. નિર્ગ્રંથવચનનો ભિન્નજ્ઞાતી ન્યાય જો છે કે ગમે તે વસ્તુપરનો રાગ દુઃસહાયક છે. રાગ એ માંડ અને માંડ એ સંમારજ છે. ગૌતમના હૃદયથી એ રાગ ઝડપી મુઠી ત્રસ્યો નહિ ત્યાં મુઠી તેઓ કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહિ. શ્રમણ મગધાન જ્ઞાન-પુત્ર જ્યારે અનુભવમિદ્ધિને પામ્યા, ત્યારે ગૌતમ નગરમાંથી આવતા હતા. મગધાનના નિર્ગંધ સમાચાર માંમળી તેઓ રહે પામ્યા. વિરહથી તેઓ અનુરાગ વચનથી ઘોળ્યા: હે મહાવીર ! તમે મને માથે તો ન શાળ્યો પરંતુ સંભાર્યાં નહિ. મારી પ્રીતિ સાપી તમે ક્રોધ કરી નહિ ! આમ તમને છાત્રતું નહોતું. પણ ચિદ્ધનો યત્ના યત્નાં તેઓ યજ્ઞ કર્યો ને તે નિગમધેનિષ્ઠ ચર્યા: હું વહુ મૂર્ખતા કરું છું. એવીતગમ-નિરિક્ષારી અને નિરાગી તે મારામાં કેમ માંડ રાગે ? પત્ની મહુ અને વિચર કેવળ સમાન ક્રોધ કર્યા ! હું

જેવી સ્ત્રીઓ તેના પગ ચાંપે છે, પંચાયી એક બાજુથી પંચાનો મંદ મંદ પવન ઢોળાય છે, એવા સ્વપ્નામાં તેનો આત્મા ચઢી ગયો. તે સ્વપ્નાના ભોગ લેતાં તેનાં રોમ ઝલ્લસી ગયાં. એવામાં મેથ મહારાજા ચઢી આવ્યો, વિજળીના ફલકારા થવા લાગ્યા. સૂર્ય વાદળોથી ઢંકાઈ ગયો, સર્વત્ર અંધકાર પથરાઈ ગયો, મુશલધાર વરસાદ થશે એવું જણાયું અને ઇટલામાં ગાજવીજથી એક મ્લક કઢાકો થયો. કઢાકાના અવાજથી ભય પામીને તે પામર भीखारी ચિચારો જાગી ગયો.

શિક્ષાપાઠ ૪૨ भीखारीનો खेद भाग ૨.

જુદા છે તો જે સ્પર્શે પાણીનો સોઝરાં ઘડો પડ્યો હતો તે સ્પર્શે તે ઘડો પડ્યો છે, જ્યાં ફાટી ટુટી મોઢી પડી હતી ત્યાંજ તે પડી છે, પોતે જેવાં મલિન અને ફાટેલાં કપડાં ધારણ કર્યાં હતાં તેવાં ને તેવાં તે વસ્ત્રો શરીર ઉપર છે. નથી તલભાર વધ્યું કે નથી જવભાર ઘટ્યું, નથી તે દેશ કે નથી તે નગરી, નથી તે મહેલ કે નથી તે પલંગ નથી તે ચામરછત્ર ધરનારા કે નથી તે છઠ્ઠી-દારો નથી તે સ્ત્રીઓ કે નથી તે વસાલંકારો, નથી તે પંચા કે નથી તે પવન, નથી તે અનુચરો કે નથી તે આજ્ઞા, નથી તે મુલ્ક વિલાસ. કે નથી તે મદોન્મત્તતા, ખાઈ તો પોતે જેવા હતા તેવા ને તેવા દેખાયા. ઈથી તે દેખાવ જોડેને તે સ્વેદ પામ્યો. સ્વપ્નામાં મેં મિથ્યા આદંબર દીઠો તેથી આનંદ માન્યો. એમાંનું તો અહીં કશું નથી. સ્વપ્નાના ભોગ ભોગવ્યા નહિ અને તેનું પરિણામ જે સ્વેદ તે હું ભોગવું છું. એમ એ પામર જીવ પથાતાપમાં પડી ગયો.

અહો ભવ્યો ! भीखारीનાં સ્વપ્નાં જેવાં સંસારનાં મુલ્ક અનિત્ય છે. સ્વપ્નામાં જેમ તે भीखारीએ મુલ્ક સમુદાય દીઠો અને આનંદ

માન્યો તેમ પામર માણીઓ સંસાર સ્વપ્નાના સુલસમુદાયમાં આનંદ માને છે. જેમ તે સુલસમુદાય જાણુતિમાં મિથ્યા જગાયા તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સંસારનાં સુલ તેમાં જગાય છે. સ્વપ્નાના ભોગ ન ભોગ-હ્યા છતાં જેમ મીઠ્યારીને રોડની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ મોડોષ માણીઓ સંસારનાં સુલ માની યેમે છે, અને ભોગરૂપા સમ મને છે. પરંતુ પરિણામ સ્વેદ, દુર્ગતિ અને પશ્ચાત્તાપ લે છે; તે ચપલ અને વિનાશી છતાં સ્વપ્નાના સ્વેદ જેવું તેવું પરિણામ રહું છે. ૫ ઉપરથી બુદ્ધિ-માન ગુરુમાં આત્મહિતને શોધે છે. સંસારની અનિશ્ચયતા પર એક કાવ્ય છે કે:-

ઉપજાતિ.

વિષ્ણુતલ્લસી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તેનો જઠના તરંગ;
પુન્દરી ચાપ અનંગરંગ, તું રાત્રિયે ત્યાં સળનો પ્રમંગ !

વિશેષાર્થ:-તલ્લસી વિજઝી જેવી છે. વિજઝીનો દ્વરકાર જેવો થઈને આંજનાઈ જાય છે તેમ તલ્લસી આંજીને ચાલી જાય છે. અધિકાર પતંગના રંગ જેવો છે, પતંગનો રંગ જેમ ચાર દિશમની જટકી છે તેમ અધિકાર માત્ર યોદ્ધા કાઠ રહી હાથમાંથી જતાં રહે છે. આયુષ્ય વાળીના મોંમાં જેવું છે. વાળીનો કિલોટો આયુષ્યો કે મર્યા તેમ જન્મ વાળ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં સીત્તા દેહમાં પડતું પડે છે. કામભોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતાં ઈંદ્રનાં વનુષ્ઠ વર્ષાકાટમાં થઈને સળસારમાં જાય થઈ જાય છે, તેમ યૌવનમાં કામના વિચાર કર્યોપૂર્વક થઈ જગ વચમાં જતા રહે છે. ટુંદાનાં દે જોર ! ૫ મરઝી વનુષ્ઠાનો મેંચર સળસર છે, એનાં નેવેરનની માંદગરે વંચાઈને તું રાત્રું ? આયુષ્ય ૫ મરઝી જટક અને વિનાશી છે, તું અર્ચક અને અધિનાશી છે, માટે તારા જેવી વિશ્વ વનુષ્ઠને કાપ કરે ! ૫ સોચ સર્વાર્થ છે.

ए निरागीनो मिथ्या मोह राखुं छुं. मोह संसारनुं प्रवळ कारण
छे, एम विचारतां विचारतां तेओ शोक तजीने निरोगी यया.
एटले अनंतज्ञान प्रकाशित ययुं, अने प्रांते निर्वाण पधार्या.

ગૌતમ મુનિનો રાગ આપણને વહુ સૂક્ષ્મ વોધ આપે છે. ભગ-
વાનપરનો મોહ ગૌતમ જેવા ગણધરને દુઃખદાયક થયો તો પછી
સંસારનો, તે વઢી પામર આત્માઓનો મોહ કેવું અનંત દુઃખ
આપતો હશે ! સંસારરૂપી માઠીને રાગ અને દ્વેષ એ વે રૂપી ઘઢદ
છે. એ ન હોય તો સંસારનું અટકન છે. જ્યાં રાગ નથી ત્યાં દ્વેષ
નથી; આ સાન્ય સિદ્ધાંત છે. રાગ તીવ્ર કર્મવંધનનું કારણ છે,
એના સયથી આત્મસિદ્ધિ છે.

शिक्षापाठ ४५ सामान्य मनोर्थ.

સચૈયા.

મોહિનિભાવવિચાર આધીન થઈ, ના નિરહું નયને પરનારી;
પત્યરતુલ્ય ગણું પરવંધવ, નિર્મલ તાત્વિક લોભ સમારી !
દ્વાદશ વ્રત અને દિનતા ધરિ, સાત્વિક થાઉં સ્વરૂપ વિચારી;
એ મુજનેમ સદા શુભ ક્ષેમક, નિત્ય અલ્લંકરહો ભવહારી. ૧
તે ત્રિશલાતનયે મન ચિંતવિ, જ્ઞાન વિવેક વિચાર વધારું;
નિત્ય વિશોધ કરી નવ તત્વનો, ઉત્તમ વોધ અનેક ઉચારું;
સંશય ધીજ ઊગે નહિ અંદર, જે જિનનાં કયનો અવધારું;
રાજ્ય, સદા મુજ એજ મનોરથ, ધાર, યશે અપવગ ઉતારું. ૨

शिक्षापाठ ४६ कपिलमुनि भाग १.

कौसांबी नामनी एक नगरी होती, त्यांना राजदरबारमां राज्यनां आभूषणरूप काश्यप नामनो एक शास्त्री रहेतो हतो. एनी सीतुं नाम श्रीदेवी हतुं, तेना उदरथी कपिल नामनो एक पुत्र जन्म्यो हतो. ते पंदर वर्षनो थयो त्यारे तेना पिता परधाम गया. कपिल लाढपाडमां उछरेलो होवाथी कंड विशेष विद्वता पाम्यो नहोतो, तेथी एना पितानी जगो कोइ बीजा विद्वानने मळी. काश्य-पशास्त्री जे पुंजी कमाइ गया हता ते कमाचामां अशक्त एवा कपिले खाइने पुरी करी. श्रीदेवी एक दिवस घरना बारणामां उभी होती त्यां बे चार नोकरो सहित पोताना पतिनी शास्त्रीपद्वी पामेळो विद्वान जनो तेना जोचामां आव्यो. घणा मानथी जता आ शास्त्रीने जोइने श्रीदेवीने पोतानी पूर्व स्थितिनुं स्मरण यइ आव्युं. ज्यारे मारा पति आ पद्वीपर हता त्यारे हुं केवुं सुख भोगवती होती ? ए माहं सुख तो गेयुं परंतु मारो पुत्र पण पुरुं भण्यो नहि. एम विचारमां ढोलतां ढोलतां तेनी आंखमांथी दड दड आंमु खरवा मंड्यां. एवामां करतो करतो कपिल त्यां आवी पहोंव्यो. श्रीदेवीने रवती जोइ तेनुं कारण पूछयुं; कपिलना बहु आग्रहथी श्रीदेवीए जे हतुं ते कही बताव्युं. पछी कपिल बोल्यो: जो मा ! हुं बुद्धि-शाळी छं, परंतु मारी बुद्धिनो उपयोग जेवो जोइए तेवो यइ धन्यो नथी. एटले विद्या बगर हुं ए पद्वी पाम्यो नहि. तूं कहे त्यां जइने हवे हुं माराथी बनती विद्या साध्य करूं. श्रीदेवीए खेद साधे कशु: ए ताराथी बनी शके नहि, नहि मां आपावर्तनी मर्यादापर आवेली सावस्थी नगरीमां इंद्रदन नामनो तारा पितानो मित्र रहे छे, न अनक तप्यार्थियोने विद्यादान आपे छे; जो ताराथी त्यां

जवाय तो धारेली सिद्धि धाय खरी. एक बे दिवस रोकाइ सज यइ अस्तु कही कपिलजी पंये पढ्या.

अवध बीततां कपिल सावस्यीए शास्त्रीजीने घेर आवी पहुँच्या. प्रणाम करीने पोतानो इतिहास कही बताव्यो. शास्त्रीजीए मित्रपुत्रने विद्यादान देवाने माटे बहु आनंद देखाव्यो, पण कपिल आगळ कंड पुंजी नहोती के ते तेमांयी खाय अने अभ्यास करी शके; एथी करीने तेने नगरमां याचवा जनुं पढतुं हतुं. याचतां याचतां वपोर यइ जता हता, पछी रसोइ करे अने जमे त्यां सांजनो थोढो माग रहेतो हतो. एटले कंड अभ्यास करी शकतो नहोतो. पंडिते तेनुं कारण पूछपुं त्वारे कपिले ते कही बताव्युं. पंडिते तेने एक गृहस्थ पासे तेढी गया. ते गृहस्थे कपिलनी अनुकंपा खातर एने ह्मेशां भोजन मळे एवी गोठवण एक विधवा ब्राह्मणीने त्यां करी दीधी, जेथी कपिलने ए एक चिंता ओछी यइ.

शिक्षापाठ ४७ कपिलमुनि भाग २.

ए नानी चिंता ओछी थइ त्यां बीजी मोटी जंजाळ उभी थइ. भद्रिक कपिल हवे युवान् थयो हतो, अने जेने त्यां ते जमवा जतो ते विधवा बाइ पण युवान् हती. तेनी साथे तेना घरमां बीजुं कोइ माणस नहोतुं. ह्मेशनो परस्परनो बातचित्तनो संवंध बध्यो. वधीने हास्पबिनोदरूपे थयो, एम करतां करतां बन्नेने प्रीति बंधाइ. कपिल तेनायी लुब्धायो ! एकांत बहु अनिष्ट चीज छे ! !

विद्या प्राप्त करवानुं ते भूली गयो. गृहस्थ तरफथी मळतां सीपांथी बन्नेनुं मांड पुरं थतुं हतुं, पण लग्गटांलचांना बांधा थया. कपिले गृहस्थाथम मांडी बेठां जेवुं करी मूख्युं. गमे तेवो छतां

હલુ-કર્મી જીવ હોવાથી સંસારની વિશેષ લોતાઝની તેને માફતી પળ નહોતી, યથી પૈસા કેમ પેદા કરવા તે વિચારો તે જાણતો પળ નહોતો. ચંચલ સ્ત્રીએ તેને રસ્તો બતાવ્યો કે મુંઝાવામાં કંઈ બઢવાનું નથી, પરંતુ ડપાયથી સિદ્ધિ છે. આ ગામના રાજાનો ંવો નિયમ છે કે સવારમાં પહેલો જડ જે બ્રાહ્મણ આશિર્વાદ આપે તેને તે બે માસા સોનું આપે છે. ત્યાં જો જડ શકો અને પ્રથમ આશિર્વાદ આપી શકો તો તે બે માસા સોનું મઢે. કપિલે ં વાતની હા કહી. આઠ દિવસ મુધી આંઠા રવાધા પળ વસત વીત્યા પછી જાય ંટલે કંઈ બઢે નહિ. ંથી તેળે ંક દિવસ ંવો નિશ્ચય કર્યો કે જો હું ચોકમાં મુડં તો ચીવટ રાસીને ડઠાશે. પછી તે ચોકમાં મુતો, અધરાત માંગતાં ચંદ્રનો ડદય થયો. કપિલે પ્રમાત સમીપ જાળીને મુઠીઓ વાઢીને આશિર્વાદ દેવા માટે ઢોઢતાં જવા માંઢયું. રક્ષપાઢે ચોર જાળીને તેને પકઢી રાસ્યો. ંક કરતાં વીજું થડ પઢયું. પ્રમાત થયો ંટલે રક્ષપાઢે તેને લડ જડને રાજાની સમક્ષ ડમો રાસ્યો. કપિલ બેમાન જેવો ડમો રહ્યો, રાજાને તેનાં ચોરનાં લક્ષણ મ્ાદયાં નહિ; ંથી તેને સઘઢું વૃત્તાંત પૂઢયું. ચંદ્રના પ્રકાશને સૂર્યસમાન ગળનારની મ્દ્રિકતાપર રાજાને દયા આવી. તેની દરિદ્રતા ઢાઢવા રાજાની ડચ્છા થડ ંથી કપિલને કહું: આશિર્વાદને માટે થડ તારે જો ંટલી બધી તરસઢ થડ પઢી છે તો હવે તારી ડચ્છા પુરતું તું માગી લે. હું તને આપીશ. કપિલ થોઢીવાર મૂઢ જેવો રહ્યો. ંથી રાજાએ કહું: કેમ વિમ્ ! કંઈ માગતા નથી ? કપિલે ડત્તર આપ્યો: મારું મન હજુ સ્થિર થયું નથી, ંટલે શું માગવું તે મૂશ્તું નથી. રાજાએ સામેના ઢાગમાં જડ ત્યાં બેસીને સ્વસ્થતાપૂર્વક વિચાર કરી કપિલને માગવાનું કહું, ંટલે કપિલ તે ઢાગમાં જડને વિચાર કરવા બેઠો.

शिक्षापाठ ४८ कपिलमुनि भाग ३.

बे मासा सोनुं लेवानी जेनी इच्छा इती ते कपिल हवे तृष्णा-
तरंगमां घसढायो. पांच महोर मागवानी इच्छा करी तो त्यां
विचार आव्यो के पांचथी कंई पुरं थनार नथी, माटे पंचवीश
महोर मागवी. ए विचार पण फर्यो. पंचवीश महोरथी कंई आसुं
वर्ष उतराय नहि माटे सो महोर मागवी, त्यां वळी विचार फर्यो.
सो महोरे बे वर्ष उतरी वैभव भोगवीए; पाछां दुःखनां दुःख.
माटे एक हजार महोरनी याचना करवी ठीक छे; पण एक हजार
महोर छोकरां छैयांनां बेचार खर्च आवे के एवुं थाय तो पुरं पण
शुं थाय? माटे दश हजार महोर मागवी के जेथी जींदगी पर्यंत
पण चिंता नहीं. त्यां वळी इच्छा करी. दश हजार महोर खवाई
जाय एटले पछी मुढी बगरना थई रहेवुं पडे. माटे एक लाख
महोरनी मागणी करुं के जेना व्याजमां बधा वैभव भोगवुं, पण
जीव! लक्षाधिपति तो घणाय छे. एमां आपणे नामांकित कपांथी
यबाना? माटे करोड महोर मागवी के जेथी महान् श्रीमंतता कहे-
बाय. वळी पाछो रंग फर्यो. महान् श्रीमंतताथी पण घेर अमल
कहेबाय नहि माटे राजानुं अर्धुं राज्य मागवुं; पण जो अर्धुं राज्य
मागीश तोय राजा मारा तुल्य गणाशे. अने वळी हुं एनो याचक
पण गणाइश. माटे मागवुं तो आसुं राज्य मागवुं. एम ए तृष्णामां
डुन्यो, परंतु तुच्छ संसारी एटले पाछो बळ्यो. भला जीव! आपणे
एवी कृतघ्नता शा माटे करवी पडे के जे आपणने इच्छा प्रमाणे
आपवा तत्पर ययो तेनुंज राज्य लई लेवुं, अने तेनेन भ्रष्ट करवो?
खरं जोतां तो एमां आपणीज भ्रष्टता छे. माटे अर्धुं राज्य मागवुं,
परंतु ए उपाधिए मारे नथी जोइती! त्यारे नाणांनी उपाधि पण
क्यां ओछी छे? माटे करोड लाख मूकीने सो वसं महोरज मागी
छेवी. जीव! सो वसं महोर हमणां आवशे तो पछी विषय वैभ-

વર્માન વચ્ચે ચાલ્યો જશે અને વિદ્યાભ્યાસ પણ થઈ રહેશે, માટે પાંચ મહોર હમણાં તો લઈ જવી પછીની વાત પછી. અરે! પાંચ મહોરનીય હમણાં કંઈ જરૂર નથી; માત્ર એ માસા સોનું લેવા આવ્યો હતો તેજ માગી લેવું. આ તો જીવ વધુ થઈ. તૃષ્ણાસમુદ્રમાં તે વધુ ગઢકાં સ્વાધાં. આત્મું રાજ્ય માગતાં પણ તૃષ્ણા છીપતી નહોતી. માત્ર સંતોષ અને વિવેકથી તે ઘટાડી તો ઘટી. એ રાજા જો ચક્ર-વર્તિ હોત તો પછી હું યથી વિશેષ શું માગી શકત? અને વિશેષ જ્યાં સુધી ન મળત ત્યાંસુધી મારી તૃષ્ણા સમાત પણ નહિ, જ્યાં સુધી તૃષ્ણા સમાત નહિ ત્યાં સુધી હું સુખી પણ ન હોત. ઇટલેથી એ મારી તૃષ્ણા ટકે નહિ તો પછી એ માસાથી કરીને વ્યાપી ટકે? એનો આત્મા સવઢીય આવ્યો અને તે બોલ્યો: હવે મારે એ માસાનું પણ કંઈ કામ નથી. એ માસાથી વધીને હું કેટલે સુધી પહોંચ્યો! સુખ તો સંતોષમાં જ છે. તૃષ્ણા એ સંસાર વૃક્ષનું બીજ છે. એનો ફે જીવ, તારે શું સ્વપ છે? વિદ્યા લેતાં તું વિષયમાં પડી ગયો, વિષયમાં પડવાથી આ ઉપાધિમાં પડ્યો, ઉપાધિવડે કરીને અનંત તૃષ્ણા સમુદ્રના તરંગમાં તું પડ્યો. એક ઉપાધિમાંથી આ સંસારમાં એમ અનંત ઉપાધિ વેટવી પડે છે. યથી એનો ત્યાગ કરવો યચિત છે. સત્ય સંતોષ જેવું નિરુપાધિ સુખ એકે નથી. એમ વિચારતાં વિચારતાં તૃષ્ણા સમાવવાથી તે કપિલનાં અનેક આવરણ કાઢી થયાં. તેનું અંતઃકરણ પ્રકુલિત અને વધુ વિવેકગ્રીભ થયું. વિવેકમાં એ વિવેકમાં ઉત્તમ જ્ઞાનવડે તે સ્વાત્મનો વિચાર કરી શક્યો. અર્પૂર્વ શ્રેણિય ચઢી તે કેવલ્યજ્ઞાનને પામ્યો.

તૃષ્ણા કેવી કનિષ્ઠ વસ્તુ છે! જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે તૃષ્ણા આકાશના જેવી અનંત છે, નિરંતર તે નવપૌવન રહે છે. ચાહના જેટલું મળ્યું ઇટલે ચાહનાને વધારી દે છે. સંતોષ એ માત્ર કર-વૃક્ષ છે, અને એ માત્ર મનોરાંધિતતા પૂર્ણ કરે છે.

શિક્ષાપાઠ ૪૯ તુષ્ણાની વિચિત્રતા.

મનહર છંદ.

(એક ગરીબની ઘઘતી ગયેલી તુષ્ણા)

હતી દીનતાઈ ત્યારે તાકી પટેલાઈ અને,
મઝી પટેલાઈ ત્યારે તાકી છે શેઠાઈને;
સાંપઢી શેઠાઈ ત્યારે તાકી મંત્રિતાઈ અને,
આવી મંત્રિતાઈ ત્યારે તાકી નૃપતાઈને;
મઝી નૃપતાઈ ત્યારે તાકી દેવતાઈ અને,
દીઠી દેવતાઈ ત્યારે તાકી શંકરાઈને;
અહો રાજ્યચંદ્રમાનો માનો શંકરાઈ મઝી (!)
વધે તુશનાઈ તોય જાય ન મરાઈને.

૧

(૨)

કરોચલી પઢી ઢાઢી ઢાઢાંતળો દાટ વઙ્ગ્યો,
કાઢી ફેશપટી વિપે, શ્વેતતા છવાઈ ગઈ;
મૂંચડું સાંમઝડું ને દેલડું તે માંડી વાઙ્ગ્યું,
તેમ દાંત આવલી તે, સ્વરી કે સ્વવાઈ ગઈ;
વઢી કેદ વાંકી હાઢ ગયાં અંગરંગ ગયો,
સઢવાની આપ જતાં છાકઢી લેવાઈ ગઈ;
અરે ! રાજ્યચંદ્ર પમ, યુવાની હરાઈ પળ,
મનથી ન તોય રાંઢ, મમતા મરાઈ ગઈ.

૨

(૩)

કરોહોના કરજના, શીરપર ઢંકા વાગે,
રોગથી રૂંધાઈ ગયું, શરીર સૂકાઈને;

पुरपति पण माधे, पीढवाने ताकी रक्षो,
 पेट तणी वेठ पण, शके न पुराईने;
 पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध,
 पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखदाईने;
 अरे राज्यचंद्र तोय जीव झावा दावा करे,
 जंजाळ छंडाय नहीं तजी ठसनाईने.

३

(४)

थइ क्षीण नाडी अवाचक जेवो रह्यो पडी,
 जीवन दीपक पाम्यो केवळ संस्वाइने;
 छेल्ली इसे पड्यो भाळी भाइए त्यां एम भाख्युं,
 हवे टाढी माटी पाय तो तो ठीक भाइने;
 हाथने हलावी त्यां तो खीजी बुढे मूचव्युं ए,
 बोलया विना वेश बाळ तारी चतुराइने !
 अरे राज्यचंद्र देखो देखो आशापाश केवो ?
 जतां गइ नहि दोशे ममता मराइने !

४

शिक्षापाठ ५० प्रमाद.

ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ, આલસ, કપાય એ સઘળાં પ્રમા-
દનાં લક્ષણ છે.

મગવાને ઉત્તરાધ્યયન્ મૂત્રમાં ગૌતમને કહ્યું કે, હે ગૌતમ! મનુષ્યનું આયુષ્ય ઢાઢની અળીપર પડેલા જઞના વિંદુ જેવું છે. જેમ તે વિંદુને પડતાં વાર લાગતી નથી તેમ આ મનુષ્યાયુ જતાં વાર લાગતી નથી. એ વોધની કાવ્યમાં ચોથી કડી સ્મરણમાં અવશ્ય રાખવા જેવી છે: ‘સમયંગોયમ માપમાણ’-એ પવિત્ર વાક્યના

બે અર્થ થાય છે. એક તો દે મૌનમ ! મમય પટનું અવગર પામી
મમાદ ન કરવો અને ધીનો એ કે વેપાનુવેપમાં પાનવા જતા અ
સ્પાનમાં ભાગનો જે મમય કરેલાય છે તેટલો વાતન પણ મમા
મ કરવો. કારણ દેદ ધનમંદુર છે; કાજીકારી માથે ધનુધવા
પદાવીને ડમો છે. લીધો કે મેંને એમ જંજાજ થા રહી છે, ત
મમાદથી ધર્મ કર્તવ્ય કરવું રહી જશે.

અતિ વિવિધાણ પુરવો સંસારની તથોસાધિ ત્યાગીને અ
શય ધર્મમાં શાયધાન થાય છે, પઝનો પણ મમાદ કરતા નર્થ
વિવિધાણ પુરવો અરોરાગના થોદા ભાગને પણ નિરંતર ધર્મકર્
વ્યમાં ગાઝે છે, અને અસારે અસારે ધર્મકર્તવ્ય કરતા રહે છે
પણ મુંદ પુરવો નિદ્રા, આદાર, મોઝગોમ અને વિવિધા તેમજ રંગ
શાગમાં આયુષ્ય વ્યતિત કરી નાલે છે. એનું પરિણામ તેમો અપ
ગતિ રૂપ થાય છે.

જેમ બને તેમ પઝ અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો યોગ
છે. સાદ પટીના અરોરાગમાં ધીજપટી તો નિદ્રામાં ગાઝીએ ધીપ
કાઝીની પાઝીજ પટી ઉપાધિ, ટેલટળા અને રસઝવામાં ગાઝી
છીપ. એ કરતાં એ સાદ પટીના કચતમાંથી બે પાર પટી વિશુ
ધર્મકર્તવ્યને માટે ઉપયોગમાં લઈએ તો બની ઘકે એવું છે; એ
પરિણામ પણ બેવું મુંદર થાય !

પઝ એ અમૂલ્ય ધીજ છે, પઝવર્તિ પણ એક પઝ પામવા આર
રિદ્ધિ આપે તોપણ તે પામનાર નથી. એક પઝ વ્યર્થ સોવાય
એક ધવ દારી જણા જેવું છે. એમ તત્ત્વની દ્રષ્ટિ સિદ્ધ છે !

શિક્ષાપાઠ ૫૧ વિવેક એટલે શું ?

છાત્રુ શિષ્યો:-ભગવન્ ! આપ અમને સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ કહેતા આવો છો કે વિવેક એ મહાન્ શ્રેયસ્કર છે, વિવેક એ અંધારામાં પડેલા આત્માને ઓઝસવાનો દીવો છે, વિવેક વડે કરીને ધર્મ ટકે છે ? વિવેક નથી ત્યાં ધર્મ નથી તો વિવેક એટલે શું ? તે અમને કહો.

ગુરુ:-આયુષ્યમશ્રો ! સત્યાસત્યને તેને સ્વરૂપે કરીને સમજવો તેનું નામ વિવેક.

છાત્રુ શિષ્યો:-સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય કહેવાનું તો વધાણ સમજે છે. ત્યારે મહારાજ ! એમો ધર્મનું મૂલ્ય પામ્યા કહેવાય ?

ગુરુ:-તમે જે વાત કહો છો તેનું એક દૃષ્ટાંત આપો જોશ ?

છાત્રુ શિષ્યો:-અમે પોતે કહવાને કહવુંજ કહીએ છીએ, મધુરને મધુર કહીએ છીએ શેરને શેર ને અમૃતને અમૃત કહીએ છીએ.

ગુરુ:-આયુષ્યમશ્રો ! એ વધો દ્રવ્ય પદાર્થ છે; પરંતુ આત્માને કયો કહવાનું, કયો મધુરાનું, કયું શેર અને કયું અમૃત છે. એ માવરદાર્યોની ઈર્ષ્યા કંઈ પરીણાયક શકે ?

છાત્રુ શિષ્ય:-ભગવન્ ! એ સંબંધી તો અપારં છતાં પણ નથી.

ગુરુ:-ત્યારે પણ સમજવાનું છે કે જ્ઞાન-અજ્ઞાન આત્માના સત્ય માત્ર પદાર્થને અજ્ઞાન અને અદર્શનરૂપ અમત્ વસ્તુએ ઘેરી રાખ્યા છે, જેમાં પડછી ચર્ચા વિચિત્રતા થઈ ગઈ છે કે પરીણા કરવી અતિ અતિ દુર્લભ છે. સંમારનાં ગુણો અનંતિવાર આપ્યા યોગ્યતા યોગ્ય, તેનાંથી હજુ પણ મોટું દ્રવ્યો નથી, અને તેને અમૃત તેમજ અમૃત એ અચિરંક છે. કારણ સંમાર કહ્યો છે, કહ્યા વિનાકરને

આપે છે; તેમજ વૈરાગ્ય જે એ કદવા વિપાકનું ઔષધ છે, તેને કદવું ગણ્યો. આ પણ અવિવેક છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો અજ્ઞાનદર્શને પેરે લઈ જે મિથતા કરી નાંખી છે તે ઓઢાલી ભાવઅમૃતમાં આવી એનું નામ વિવેક છે. કહો ત્યારે હવે વિવેક એ કેવી વસ્તુ ઠરી ?

હુ શિષ્યો:-અહો ! વિવેક એજ ધર્મનું મુઠ્ઠા અને ધર્મ રક્ષણ કહેવાય છે તે સત્ય છે. આત્મ સ્વરૂપને વિવેક વિના ઓઢાલી શકાય નહીં એ પણ સત્ય છે. જ્ઞાન, શીલ, ધર્મ તત્ત્વ અને તપ સઘળાં વિવેક વિના હૃદય પામે નહીં એ આપનું કહેવું યથાર્થ છે. જે વિવેકી નથી તે અજ્ઞાની અને મંદ છે. તેજ પુરુષ મતભેદ અને મિથ્યાં દર્શનમાં લપટાઈ રહે છે. આપની વિવેક સંબંધીની શિક્ષા અમે નિરંતર મનન કરીશું.

શિક્ષાપાઠ ૫૨ જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે વૌધ્યો ?

સંસારનાં સ્વરૂપ સંબંધી આગળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે તે તમને લક્ષમાં રહે.

જ્ઞાનીઓએ એને અનંત સ્વેદમય, અનંત દુઃસ્વમય, અવ્યવસ્થિત ધબધબ અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલેથી એમણે સંસારસંબંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યટન, અનંતકાળનું અજ્ઞાન, અનંતજીવનનો વ્યાધાત, અનંત મરણ, અનંતશોક એ વહે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભમ્યા કરે છે. સંસારની દેશવાતી ઈંદ્રવારણા જેવી સુંદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંખ્યો છે. એના જેવું સુખ આત્માને ક્યાંય માસતું નથી. મોહિનીથી સત્ય સુખ અને એનું સ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા પણ

કરી નથી. પતંગની જેમ દીપક પ્રત્યે મોહિની છે તેમ આત્માની સંસાર સંબંધે મોહિની છે. જ્ઞાનીઓ એ સંસારને ક્ષણભર પણ સુખ-રૂપ કહેતા નથી. એ સંસારની તલ જેટલી જગ્યો પણ ક્ષેર વિના રહી નથી. એક ઘુંડથી કરીને એક ચક્રવર્તિ સુધી ભાવે કરીને સરસ્વાપણું રહું છે. એટલે ચક્રવર્તિની સંસાર સંબંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલીજ બલકે તેથી વિશેષ ઘુંડને છે. ચક્રવર્તિ જેમ સમગ્ર પ્રજાપર અધિકાર ભોગવે છે તેમ તેની ઉપાધિ પણ ભોગવે છે. ઘુંડને એમાંનું કશુંજ ભોગવવું પડતું નથી. અધિકાર કરતાં હલદી ઉપાધિ વિશેષ છે. ચક્રવર્તિનો પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો જેટલો પ્રેમ છે તેટલોજ અથવા તેથી વિશેષ ઘુંડનો પોતાની ઘુંડણી પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે. ચક્રવર્તિ ભોગથી જેટલો રસ લે છે, તેટલોજ રસ ઘુંડ પણ માની બેઠું છે. ચક્રવર્તિની જેટલી વૈભવની વહોળતા છે તેટલીજ ઉપાધિ છે. ઘુંડને એના વૈભવના પ્રમાણમાં છે. વસ્ત્રે, જન્મ્યાં છે અને વસ્ત્રે મરવાનાં છે. આમ અતિ સૂક્ષ્મ વિચારે જોતાં ક્ષણિકતાથી, રોગથી, જરા વગેરેથી વસ્ત્રે ગ્રાહિત છે. દ્રવ્યે ચક્રવર્તિ સમર્થ છે. મહા પુણ્યશાળી છે. મુલ્યપણે શાતાવેદનીય ભોગવે છે. અને ઘુંડ વિચારું અસાતાવેદનીય ભોગવી રહું છે. વસ્ત્રેને અસાતા-સાતા પણ છે, પરંતુ ચક્રવર્તિ મહા સમર્થ છે. પણ જો એ જીવન પર્યંત મોહાંધ રહ્યો તો સઘડી વાજી હારી જવા જેવું કરે છે. ઘુંડને પણ તેમજ છે. ચક્રવર્તિ શલાકા પુરુષ હોવાથી ઘુંડથી એ રૂપે એની તુલ્યનાજ નથી, પરંતુ આ સ્વરૂપ છે. ભોગ ભોગવવામાં વસ્ત્રે તુચ્છ છે, વસ્ત્રેનાં શરીર પર માંસાદિકનાં છે; અશાતાથી પરાધીન છે સંસારની આ ઉત્તમોત્તમ પદ્ધતિ આવી રહી તેમાં આવું દુઃખ, આવી ક્ષણિકતા, આવી તુચ્છતા, આવું અંધપણું એ રહું છે તો પછી ચીજે સુખ શા માટે ગણવું જોઈએ ? એ સુખ નથી છતાં સુખ ગણો તો જે સુખ નવાબાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખજ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક,

અનંત દુઃસ્વ જોડને જ્ઞાનીઓએ એ સંસારને પુંડ દીધી છે; તે સત્ય છે. એ મળી પાતું થાલી જોવા જેવું નથી. ત્યાં દુઃસ્વ દુઃસ્વ ને દુઃસ્વન છે. દુઃસ્વનો એ સમુદ્ર છે.

સૈરામ્ય એજ અનંતગુણમાં સદ્ જનાર ઉત્કૃષ્ટ મોખિયો છે.

શિક્ષાપાઠ ૫૨ મહાવીરશાસન.

હમણાં જે જિનશાસન પ્રવર્ષમાન છે તે ધમણ મગધંત મહાવીરનું મળીત કરેલું છે. મગધાન્ મહાવીરને નિર્વાણ વપાર્યાં ૨૪૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં, મગધ દેશના સત્રિયકુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાની રાણી શિશલાદેવી સત્રિયાણીની કુલે મગધાન્ મહાવીર જન્મ્યા. મહાવીર મગધાનના મોટા ભાઈનું નામ નંદીવર્દમાન હતું. તેમની સ્ત્રીનું નામ યશોદા હતું. ત્રીસ વર્ષ તેઓ ઘરસ્થાધમમાં રહ્યા. એકાંતિક વિહારે સાદાચાર વર્ષે એક પક્ષ તપાદિક સમ્યકાચારે, એમણે અશેષ ધનપાત્રી કર્મને થાલીને મસ્મિભૂત કર્યાં; અનુપમેય કેવલ-જ્ઞાન અને કેવલદર્શન ઋતુવાલિકા નદીને કિનારે પામ્યા. એકંદર થરોતેર વર્ષની લગભગ આયુ મોગવી સર્વ કર્મ મસ્મિભૂત કરી સિદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા. વર્ષમાન ધોવીઝીના એ છેલ્લા જિનેશ્વર હતા.

એમોનું આ ધર્મતીર્થ મલર્ષે છે તે ૨૧૦૦૦ હજાર વર્ષ એટલે પંચમકાલની પૂર્ણતા મુખી પ્રવર્ષે; એમ મગધતીગુણમાં મલવચન છે.

આ કાલ દ્વય આધર્યથી યુક્ત હોવાથી એ થી ધર્મતીર્થ મલ્યે અનેક વિપત્તિઓ આવી ગઈ છે, આવે છે; અને મલવચન મયાણે આવશે પણ સ્વરી.

જૈન સમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ બહુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નિંદાર્પણથી જંજાલ માંઢી થેઢા છે. મધ્યસ્થ પુરુષો મતમર્તાતરમાં

નહીં પદતાં વિવેક વિચારે જિનશિક્ષાનાં મૂળ તત્ત્વપર આવે છે, ઉત્તમ શીલવાન મુનિયોપર ભાવિક રહે છે, અને સત્ય એકાગ્રતાથી પોતાના આત્માને દમે છે.

કાલ્પમંથાવને લીધે વલ્લભે વલ્લભે શાસન કંઈ સામાન્ય પ્રકારમાં આવે છે. પણ તે જોડે એવું પ્રફુલ્લિત ન થઈ શકે.

‘વંક જઢાય પછિમા’ એવું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વચન છે, એનો ભાવાર્થ એ છે કે છેલ્લા તીર્થંકર (મહાવીરસ્વામી) ના શિષ્યો ઘાંકા અને જડ થશે. અને તેની સત્યતા વિષે કોઈને બોલવું રહે તેમ નથી. આપણે ક્યાં તત્ત્વનો વિચાર કરીએ છીએ ? ક્યાં ઉત્તમ શીલનો વિચાર કરીએ છીએ ? નિયમિત વલ્લભ ધર્મમાં ક્યાં વ્યતિત કરીએ છીએ ? ધર્મતીર્થના ઉદયને માટે ક્યાં લક્ષ રાખીએ છીએ ? ક્યાં દાક્ષવદે ધર્મતત્ત્વને શોધીએ છીએ ? શ્રાવક કુલમાં જન્મ્યા એથી કરીને શ્રાવક, એ વાત આપણે ભાવે કરીને માન્ય કરવી જોઈતી નથી; એને માટે જોડતા આચાર-જ્ઞાન-શોધ કે.એમાંનાં કંઈ વિશેષ લક્ષણો હોય તેને શ્રાવક માનિયે તો તે યથાયોગ્ય છે. દ્રવ્યાદિક કેટલાક પ્રકારની સામાન્ય દયા શ્રાવકને ઘેર જન્મે છે અને તે પાડે છે. એ વાત વલ્લભવા લાયક છે, પણ તત્ત્વને કોઈક જાણે છે, જાણ્યા કરતાં જ્ઞાત્રી શંકા કરનારા અર્ધદગ્ધો પણ છે જાણીને અહંપદ કરનારા પણ છે, પરંતુ જાણીને તત્ત્વના કાંટામાં સોલ્લનારા કોઈક વિરલાજ છે. પરંપર આમ્નાયથી કેવલ, મનઃપર્યવ અને પરમ અવધિજ્ઞાન વિચ્છેદ ગયાં. દ્રષ્ટિવાદ વિચ્છેદ ગયું, સિદ્ધાંતનો ઘણો ભાગ પણ વિચ્છેદ ગયો; માત્ર થોડા રહેલા ભાગપર સામાન્ય સમજણથી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. જે શંકા યાય તે વિશેષ જાણનારને પૂછવી. ત્યાંથી મનમાનતો ઉત્તર ન મળે તો પણ જિનવચનની શ્રદ્ધા ચલ્લવિચલ્લ કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે અનેકાંત સ્ત્રીના સ્વરૂપને વિરલા જાણે છે.

ઉત્તમ અને શાંત મુનિઓનો સમાગમ, વિમલ્લઆચાર, વિવેક તેજસં દયા, સમા આદિનું સેવન કરવું. તુચ્છ મુદ્ધિયી શંકિત થવું નહીં, ઇમાં આપણું પરમ મંગલ છે એ વીસર્જન કરવું નહીં.

શિક્ષાપાઠ ૫૪ અશુચિ કોને કહેવી ?

જિજ્ઞાસુ:—મને જૈન મુનિઓના આચારની વાત વધુ રુચી છે. એઓના જેવો કોઈ દર્શનના સંતોમાં આચાર નથી. ગમે તેવા શીયાળાની ટાઢમાં અમુક વસ્ત્રવહે તેઓને રેઢવવું પડે છે; ડનાળામાં ગમે તેવા તાપ તપતા છતાં પગમાં તેઓને પગરલાં કે માથાપર છત્રી લેવાંતી નથી. ડની રેતીમાં આતાપના લેવી પડે છે. યાવ જીવંત ડનું પાળી પીએ છે, મૃદસ્પને ઘેર તેઓ બેસી શકતા નથી. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. ફુટી વડામ પળ પાસે રાલી શકતા નથી. અયોગ્ય વચન તેથી વોલી શકાતું નથી. વાહન તેઓ લઈ શકતા નથી. આવા પવિત્ર આચારો, રૂરે ! મોક્ષદાયક છે. પરંતુ નવવાઢમાં ભગવાને સ્નાન કરવાની ના કહી છે એ વાત તો મને યથાર્થ બેસતી નથી.

સત્ય:—શા માટે બેસતી નથી ?

જિજ્ઞાસુ:—કારણ ઇથી અશુચિ વધે છે.

સત્ય:—કઈ અશુચિ વધે છે ?

જિજ્ઞાસુ:—શરીર મલિન રહે છે એ.

સત્ય:—ભાઈ, શરીરની મલિનતાને અશુચિ કહેવી એ વાત કંઈ વિચારપૂર્વક નથી. શરીર પોતે શાનું વન્યું છે ઇતો વિચાર કરો. રક્ત, પિત્ત, મઢ, મૂત્ર, શ્લેષ્મનો એ મંઢાર છે તે પર માત્ર ત્વચા છે; છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય ? વઢી સાધુએ એનું કંઈ સંસારી કર્તવ્ય કર્યું ન હોય કે જેથી તેઓને સ્નાન કરવાની આવશ્યક રહે.

જિજ્ઞાસુ:-પણ સ્નાન કરવાથી તેઓને હાનિ શું છે ?

સત્ય:-એ તો સ્યુઝ્ઝુદ્ધિનું જ મંત્ર છે. નહાવાથી કામાગ્નિની પ્રદીપ્તતા, વ્રતનો ભંગ, પરિણામનું બદલવું, અસંખ્યાતા નંતુનો વિનાશ, એ સઘળી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એથી આત્મા મહા-મલીન થાય છે. મયમ્ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. જીવહિંસાદ્યુક્ત શરીરની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. અન્ય મલિનતાથી તો આત્માની ઈજ્જતતા થાય છે એ તત્ત્વવિચારે સમજવાનું છે. નહાવાથી વ્રત ભંગ થઈ આત્મા મલીન થાય છે, અને આત્માની મલીનતા પણ અશુચિ છે.

જિજ્ઞાસુ:-મને તમે વધુ સુંદર કારણ વતોવ્યું. સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જિનેશ્વરનાં કષયથી વોષ અને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. શારુ, મૃદસ્પાશ્રમીઓએ સાંસારિક પ્રવર્તનથી થયેલી અનીચ્છિત જીવહિંસાદિયુક્ત એવી શરીર સંબંધી અશુચિ ટાઢવી જોઈએ કે નહિ?

સત્ય:-સમજનપૂર્વક અશુચિ ટાઢવી જોઈએ. જૈન જેવું એકે પવિત્ર દર્શન નથી, યથાર્થ પવિત્રતાનો વોષક તે છે; પરંતુ શૌચ-શૌચનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

શિક્ષાપાઠ ૫૫ સામાન્ય નિત્યનિયમ.

મમાત પહેલાં જાગૃત થઈ નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણ કરી મન-વિશુદ્ધ કરવું. પાપવ્યાપારની ટૂંટિ રોકી રાત્રી સંબંધી થયેલા દોષનું ઉપયોગપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરવું.

પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી યથાવસર ભગવાનની ઉપાસના-સ્તુતિ તથા સ્વાધ્યાયથી કરી મનને ઈજ્જત કરવું.

માત પિતાનો વિનય કરી સંસારીકામર્મા આત્મદિવનો છૂટા મલાય નહીં તેમ બ્યહારિક કાર્યમાં પ્રવર્તન કરવું.

પોતે ખોજન કરતાં પહેલાં સત્યાગ્રે દાન દેવાની પરમ આતુરતા રાત્રી સેવો યોગ યજ્ઞર્તા યયોચિત મૃત્તિ કરવી.

આહારોવિહારોદિમાં નિયમ સદિત મવર્ધવું.

સન્દુશરના અભ્યાસનો નિયમિત ચલત રાલ્લવો.

સાયંકાલે ઉપયોગપૂર્વક સંધ્યાવચ્ચક કરવું.

નિદ્રા નિયમિતપણે લેવી.

મુતા પહેલાં અદાર પાપસ્થાનક, દ્વાદશવૃત્તદોષ, અને સર્વ જીવ મત્તે સમાવી પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ કરી સમાધિપૂર્વક ચપન કરવું.

આ સામાન્ય નિયમો બહુ મંગલકારી છે. જે અહીં સંક્ષેપમાં કયા છે. વિશેષ વિચારવાથી અને તેમ મવર્ધવાથી તે વિશેષ મંગલ-દાયક અને આનંદકારક થશે.

શિક્ષાપાઠ ૫૬ ક્ષમાપના.

હે મગરાન ! હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારાં અમૃત્ય ચપનને સ્તસમાં સ્તીપાં નહીં. મેં તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો વિચાર કયોં નહીં. તમારાં મળીત કરેલાં રક્ષમ શીત્તને સેવ્યું નહીં. તમારાં કહેલાં દયા, હાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહીં. હે મગરાન ! હું ભૂલ્યો, આપદ્યો-ચક્ષુઓ અને અનંત સંસારની રિટમ્બનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું બહુ મરોન્મત્ત અને કાર્ય-રજયી કરોને મલિન છું. હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં તન્ત્ર રિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર મર્ષણમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિરેચશક્તિ નથી અને હું કુદ છું. હું નિરાશિત છું, અનાથ છું. નિતાની પરમાત્મા ! રહે હું મરાર્ક, તમારા ધર્મનું અને તમારા હૃદિનું ચરણ દર્દુ છું. મારા અત્તરાથ કમ દા હું ને મરં

પાપથી મુક્ત થવું એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું મૂક્ષ વિચારથી ટંડો સ્તરું છું તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરામી, નિર્વિકારી, સત્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સદ્ગજાનંદી, અનંત-જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલાક્યપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા દિવને અર્થે તમારી સાક્ષી ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અદ્વૈતાત્મ હું રહું એજ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ ! હે સર્વજ્ઞ ભગવાન ! તમને હું વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છું—ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

શિક્ષાપાઠ ૫૭ વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે.

એક વસ્ત્ર લોહીની મલિનતાથી રંગાયું તેને જો લોહીથી ધોઈએ તો તે સ્વચ્છ થઈ શકે નહિ; પણ વધારે રંગાય છે. જો પાણીથી એ વસ્ત્રને ધોઈએ તો તે મલિનતા જવાનો સંભવ છે. આ દ્રષ્ટાંતપરથી આત્માપર વિચાર લઈએ. અનાદિકાલથી આત્મા સંસારરૂપી લોહીથી મલિન થયો છે. મલિનતા પ્રદેશે પ્રદેશે વ્યાપિ રહી છે ! એ મલિનતા આપણે વિષય શૃંગારથી ટાઢવી ધારીએ તો ટઢી શકે નહિ. લોહીથી જેમ લોહી ધોવાતું નથી, તેમ શૃંગારથી કરીને વિષય-જન્ય આત્મમલિનતા ટઢનાર નથી એ જાણે નિશ્ચયરૂપ છે. આ જગત્માં અનેક ધર્મમતો ચાલે છે તે સંબંધી અપ્રજ્ઞપાતે વિચાર કરતાં આગળથી આટલું વિચારવું અવશ્યનું છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓ ભોગવવાનો સ્પર્શ કર્યો હોય, લક્ષ્મીલીલાની શિક્ષા આપી હોય; રંગ, રાગ ગુલતાન અને પદ્મારામ કરવાનું તત્ત્વ વતાવ્યું હોય ત્યાં આપણા

આત્માની સત્ શાંતિ નથી; કારણ એ ધર્મમત ગણીએ તો આલો સંસાર ધર્મમતયુક્તજ છે. મત્યેકુ ગૃહસ્થનું ઘર એજ યોજનાથી ભર-પૂર હોય છે. છોકરાંછૈયાં, સ્ત્રી, રંગ રાગ તાન ત્યાં જામ્યું પડ્યું હોય છે અને તે ઘર ધર્મમંદિર કહેવું, તો પછી અધર્મસ્થાનક કયું? અને જેમ વર્તિએ છીએ તેમ વર્તવાથી સ્વોદું પણ શું? કોઈ એમ કહે કે પેલાં ધર્મમંદિરમાં તો પ્રભુની ભક્તિ થઈ શકે છે તો તેઓને માટે સ્વેદપૂર્વક આટલોજ ઉત્તર દેવાનો છે કે તે પરમાત્મતત્ત્વ અને વૈરાગ્યમય ભક્તિને જાણતા નથી. ગમે તેમ હો પણ આપણે આપણા મૂલ વિચારપર આવું જોડીએ. તત્ત્વજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિક મલિનતાથી પર્યટન કરે છે. તે મલિનતાનો જ્ઞાન વિશુદ્ધ ભાવ જઙ્ઘી હોવો જોડીએ. અહંતા તત્ત્વરૂપ સાચુ અને વૈરાગ્ય-રૂપી જઙ્ઘ વહે, ઉત્તમ આચારરૂપ પથ્યરપર, આત્મવસ્ત્રને ધોનાર નિર્ગંધ ગુરુ છે.

આમાં જો વૈરાગ્યજઙ્ઘ ન હોય તો ચીંતાં વધાં સાહિત્યો કંઈ કરી શકતાં નથી, માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકીએ. અહંતામણીત તત્ત્વ વૈરાગ્યન ચોધ છે, તો તેજ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.

શિક્ષાપાઠ ૫૮ ધર્મના મતભેદ ભાગ ૧.

આ જગતમાં અનેક પ્રકારથી ધર્મના મત પડેલા છે. તેવા મતભેદ અનાદિકાલથી છે, એ ન્યાયસિદ્ધ છે. પણ એ મત ભેદો દેશ કાલ્યાદિ યોગે કંઈ કંઈ રૂપાંતર પામે તરા. એ સંબંધી કેટલોક વિચાર કરીએ.

કેટલાક પરસ્પર મઝતા અને કેટલાક પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, કેટલાક ફેવજ નાસ્તિકના પાથરેલા પણ છે. કેટલાક સામાન્ય

નીતિને ધર્મ કહે છે, કેટલાક જ્ઞાનનેજ ધર્મ કહે છે, કેટલાક અજ્ઞાનનેજ ધર્મમત કહે છે, કેટલાક ભક્તિને કહે છે, કેટલાક ક્રિયાને કહે છે, કેટલાક વિનયને કહે છે અને કેટલાક શરીરને સાચવતું એનેજ ધર્મમત કહે છે.

ए धर्ममत स्थापकोए एम बोध कयो जणाय छे के अमे जे कहीए छीए ते सर्वज्ञवाणीरूप छे; के सत्य छे, वाकीना सबझ मतो असत्य अने कुतर्कवादी छे; तथा परस्पर ते मत वादीओए योग्य के अयोग्य खंडन कर्युं छे. वेदांतना उपदेशक एज बोधे छे, सांख्यनो एज एज बोध छे, योधनो एज एज बोध छे, न्यायमत-वाळानो एज एज बोध छे, वैशेषिकनो एज बोध छे, शक्तिपंथीनो एज बोध छे; वैष्णवादिकनो एज बोध छे. इस्लामीनो एज बोध छे; अने एज रीते क्राइस्टनो एम बोध छे के आ अमार्ह कयन तमने सर्व सिद्धि आपसे. त्यारे आपणे हने शु विचार करवो?

વાદી પ્રતિવાદી વચ્ચે સાચા હોના નથી, તેમ વચ્ચે સોટા હોના નથી. વધુ તો વાદી કંઈક વધારે સાચો, અને પ્રતિવાદી કંઈક ઓછો સોટો હોય. અથવા પ્રતિવાદી કંઈક વધારે સાચો, અને વાદી કંઈક ઓછો સોટો હોય. કેવલ વચ્ચેની વાત સોટી હોવી ન જોઈએ. આમ વિચાર કરતાં તો એક ધર્મમત સાચો ઠરે, અને વાકીના સોટા ઠરે.

ત્રિશામુ-ए एक आश्रयकारक बात छे. सर्वने असत्य के सर्वने सत्य केम कही सकाय ? जो सर्वने असत्य एम कहीए तो आपणे नास्तिह ठरीए, अने धर्मनी सचाइ नाय. आ तो निश्चय छे के धर्मनी सचाइ छे तम प्रगद्वर तनी अवश्य छे. एक धर्ममत सत्य अने वाकीना सर्व असत्य एम कहीए तो ते बात मिद्ध करी बता-वरी जोइए. सर्व सत्य कहीए तो तो ए रतीनी जेरी बात भीति

રી, કારણ કે તો આટલા વધા મતભેદ કેમ પડે ? જો કંઈ પણ મતભેદ ન હોય તો પછી જુદા જુદા પોતપોતાના મતો સ્થાપવા શા દિયજ કરે ? એમ અન્યોન્યના વિરોધથી થોડીવાર અટકવું પડે છે.

તોપણ તે સંબંધી અત્રે કંઈ સમાધાન કરીશું. એ સમાધાન ત્ય અને મધ્યસ્થભાવનાની દ્રષ્ટિથી કર્યું છે. એકાંતિક કે મતાંતિક દ્રષ્ટિથી કર્યું નથી. પક્ષપાતી કે અવિવેકી નથી, ઉત્તમ અને નીચારવા જેવું છે. દેશાંતરે એ સામાન્ય લાગશે, પરંતુ સૂક્ષ્મ વિચારથી હું ભેદવાટું લાગશે.

શિક્ષાપાઠ ૫૯ ધર્મના મતભેદ ભાગ ૨.

આટલું તો તમારે સ્પષ્ટ માનવું કે ગમે તે એક ધર્મ આ લોકપર પૂર્ણ સત્યતા ધરાવે છે. હવે એક દર્શનને સત્ય કહેતાં વાકીના ધર્મમતને કેવળ અસત્ય કહેવા પડે, પણ હું એમ કહી ન શકું. જો આત્મજ્ઞાનદાતા નિશ્ચયનયવડે તો તે અસત્યરૂપ ઠરે, પરંતુ યવહારનયે તે અસત્ય કહી શકાય નહીં. એક સત્ય અને વાકીના અપૂર્ણ અને સદોષ છે એમ કહું છું. તેમજ કેટલાંક કુતર્કવાદીને નાસ્તિક છે તે કેવળ અસત્ય છે, પરંતુ જેઓ પરલોક સંબંધી પાપ સંબંધી કંઈ પણ ઘોષ કે ભય વતાવે છે તે જાતના ધર્મમતને અપૂર્ણ અને સદોષ કહી શકાય છે. એક દર્શન જે નિર્દોષ અને અપૂર્ણ કહેવાનું છે તે વિપેની વાત હમણા એક વાતુ રાખીએ.

હવે તમને શંકા થશે કે સદોષ અને અપૂર્ણ એવું કયન એના વર્ષકે શા માટે ઘોષ્યું હશે ? તેનું સમાધાન યવું જોઈએ. એનું સમાધાન એમ છે કે તે ધર્મમતવાળાઓની ઝ્યાંમુથી શુદ્ધિની ગતિ હોંઘી ત્યાં મુખી તેમણે વિચારો કર્યા. અનુમાન, તર્ક અને વ્ય-

માદિક આધારવડે તેઓને જે કથન સિદ્ધ જણાયું તે પ્રત્યક્ષરૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું. જે પક્ષ લીધો તેમાં મુલ્ય પદ્ધતિ વાદ લીધો. ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક પક્ષને વિશેષ લીધો, અર્થાં ધીજા માનવા યોગ્ય વિષયો તેમણે દૂષિત કરી દીધા. વળી જે વિષયો તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વે ભાર ભેદે તેઓએ કંઈ જાણ્યા નહોતા, પણ પોતાની બુદ્ધિ અનુસારે વધુ વર્ણવ્યા. તાર્કિક સિદ્ધાંત દ્રષ્ટાંતાદિકથી સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આગળ કે જહમરત આગળ તેઓએ સિદ્ધ કરી ચતાવ્યો. કીર્તિ, લોકરિત, કે ભગવાન મનાવાની આકાંક્ષા એમાંની એકાદિ પણ એમના મનની ભ્રમના હોવાથી અત્યુગ્રંથમાદિથી તેઓ જય પામ્યા. કેટલાકે શૃંગાર અને લોકેચ્છિત સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યાં. દુનિયાં મોહમાં તો મૂળે રૂચી પડી છે, એટલે એ ઇચ્છિત દર્શનથી ગાદરરૂપે યદને તેઓએ રાજી થઈ તેનું કહેવું માન્ય રાખ્યું. કેટલાકે નીતિ, તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ ગુણ દેગીં ઇત્યાદિકથી તે કથન માન્ય રાખ્યું. મવર્તકની બુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી તેને પણ ભગવાનરૂપ જ માની લીધા. કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મમત ફેલાવી પાછળથી કેટલાંક ગુપ્તગીઝિયાં સાધનનો યોગ સોગી પોતાના મનની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કરવાની મહાન્ ભ્રમનાર અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિક ગમે તે કારણથી ધીજાનું કહેવું પોતાને ન રહ્યું એટલે તેણે જૂદોજ રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક મત-મતાંતરની જાઝ થતી ગઈ. ચાર પાંચ પેઠી એકનો એક ધર્મ મત રહ્યો એટલે પછી તે કુલધર્મ થઈ પડ્યો. એમ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટે યતું ગયું.

શિક્ષાપાઠ ૬૦ ધર્મના મતભેદ ભાગ ૩.

જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય ન હોય તો ઘીના ધર્મ મતને અપૂર્ણ અને અસત્ય કોઈ પ્રમાણથી કહી શકાય નહીં; એ માટે યદને જે એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય છે તેનાં તત્ત્વપ્રમાણથી ઘીના મતોની અપૂર્ણતા અને એકાંતિકતા જોડે.

એ ઘીના ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી યથાર્થ મૂલ્ય વિચારો નથી. કેટલાક જગત્કર્તાનો ઘોષ કરે છે, પણ જગત્કર્તાપ્રમાણબદ્ધે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી મોક્ષ છે એમ કહે છે તે એકાંતિક છે તેમજ ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહેનારા પણ એકાંતિક છે. જ્ઞાન, ક્રિયા એ બંનેથી મોક્ષ કહેનારા તેના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણતા નથી અને એ બંનેના ભેદ શ્રેણિબંધ નથી કહી શક્યા એજ એમની સર્વજ્ઞતાની સ્વામી જણાઈ આવે છે. એ ધર્મમતસ્થાપકો સદ્-દેવતત્ત્વમાં કહેલાં અષ્ટાદશ દૂષણોથી રહિત નહોતા એમ એઓએ હૃદયેશ્વરોનાં શારીરો અથવા તેમના ચરિત્રોપરથી પણ તત્ત્વની દ્રષ્ટિએ જાણતાં દેખાય છે. કેટલાક મતોમાં હિંસા, અગ્રહચર્ય ઈ. અપવિત્ર આચરણનો ઘોષ છે તે તો સહજમાં અપૂર્ણ અને સરાંગીના સ્થાપેલાં જોવામાં આવે છે. કોઈએ એમાં સર્વવ્યાપક મોક્ષ, કોઈએ કંઈ નહીં એ રૂપ મોક્ષ, કોઈએ સાકારમોક્ષ અને કોઈએ અમૂક કાલસુધી રહી પતિત થવું એ રૂપ મોક્ષ માન્યો છે; પણ એમાંથી કોઈ વાત તેઓની સમમાણ થઈ શકતી નથી. એઓના વિચારોનું અપૂર્ણપણું નિસ્પૃહ તત્ત્વવેત્તાઓ દર્શાવ્યું છે તે યથાવસ્થિત જાણવું યોગ્ય છે.

વેદ શીલાયના ઘીના મતોના પ્રવર્ત્તકોનાં ચરિત્રો અને વિચારો ઇત્યાદિક જાણવાથી તે મતો અપૂર્ણ છે એમ જણાઈ આવે છે, વર્ત્તમાનમાં જે વેદો છે તે યજ્ઞ પ્રાચીન ગ્રંથો છે તેથી તે મતનું પ્રાચી-

નપણું છે, પરંતુ તે પળ હિંસા કરીને દૂષિત હોવાથી અપૂર્ણ છે, તેમજ સરાગીનાં વાક્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન ઇટલે નિરાગીનાં સ્થાપન કરેલાં દર્શન વિષે છે. એના વોધદાતા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા; કાઢભેદ છે તોપણ એ વાત સિદ્ધાંતિક જણાય છે. દયા, બ્રહ્મચર્ય, શીલ, વિવેક, ચૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાદિ એના જેવાં પૂર્ણ એકેય વર્ણવ્યાં નથી. તેની સાથે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, તેની ફોટિઓ, જીવનાં ચ્યવન, જન્મ, મતિ, વિગતિ, યોનિદ્વાર, પ્રદેશ, કાઢ, તેનાં સ્વરૂપ એ વિષે એવો મૂક્ષ વોધ છે કે જે વડે તેની સર્વજ્ઞતાની નિઃશંકતા થાય. કાઢભેદે પરંપરામ્નાયથી કેવળ જ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો જોવામાં નથી આવતાં, છતાં જે જે જિનેશ્વરનાં રહેલાં સિદ્ધાંતિક વચનો છે તે અલંબ છે. તેઓના કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા સૂક્ષ્મ છે કે જે અકેક વિચારતાં આસી જીંદગી વહી જાય.

જિનેશ્વરનાં કહેલાં ધર્મતત્ત્વો કોઈ પળ પ્રાણીને લેશ સ્વેદ ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ આત્માની રક્ષા અને સર્વાત્મશક્તિનો પ્રકાશ એમાં રહ્યો છે. એ ભેદો વાંચવાથી, સમજવાથી, અને તે પર અતિ અતિ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામી જૈન-દર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટપણાની હા કહેવરાવે છે. વહુ મનનથી સર્વ ધર્મમત જાણી પછી તુલના કરનારને આ કથન અવશ્ય સિદ્ધ થશે.

નિર્દોષ દર્શનનાં મૂલ્યતત્ત્વો અને સદોષ દર્શનનાં મૂલ્યતત્ત્વો વિષે વીજે પ્રસંગે વિસ્તારથી કહીશું.

શિક્ષાપાઠ ૬૧ સુખ વિષે વિચાર ભાગ ૧.

એક ઘાઘ્ણ દરિદ્રાવસ્થાથી વહુ પીડાતો હતો. તેણે કંટાળીને છેવટે દેવનું ઉપાસન કરી લક્ષ્મી મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતે વિદ્વાન્ હોવાથી ઉપાસન કરવા પહેલાં વિચાર કર્યો કે કદાપિ

દેવ તો કોઈ રૂઢ યથે; પણ પછી તે આગલ સુખ કયું માગવું ? તપ કરી પછી માગવાનું કંઈ સૂઝે નહિ, અથવા ન્યૂનાધિક સૂઝે તો કરેલ તપ પણ નિરર્થક જાય; માટે એક ચલત આસ્વા દેશમાં મવાસ કરવો. સંસારના મહત્પુરુષોનાં ધામ, વૈભવ અને સુખ જોવાં. એમ નિશ્ચય કરી તે મવાસમાં નીકળી પડ્યો. ભારતનાં જે જે રમણિય અને રીદિમાન શહેરો હતાં તે જોયાં. યુક્તિમયુક્તિય રાજા-ધિરાજનાં અંતઃપુર, સુખ અને વૈભવ જોયાં. શ્રીમંતોના આવાસ, વહિવટ, ધાગવગીચા અને કુટુંબ પરિવાર જોયા; પણ એથી તેનું કોઈ રીતે મન માન્યું નહિ. કોઈને સ્ત્રીનું દુઃખ, કોઈને પતિનું દુઃખ, કોઈને અજ્ઞાનથી દુઃખ, કોઈને વહાલાંના વિયોગનું દુઃખ, કોઈને નિર્ધનતાનું દુઃખ, કોઈને લક્ષ્મીની ઉપાધિનું દુઃખ, કોઈને શરીર સંબંધી દુઃખ, કોઈને પુત્રનું દુઃખ, કોઈને શત્રુનું દુઃખ, કોઈને જલતાનું દુઃખ, કોઈને માવાપનું દુઃખ, કોઈને વૈધવ્ય દુઃખ, કોઈને કુટુંબનું દુઃખ, કોઈને પોતાનાં નીચ કુલનું દુઃખ, કોઈને મીતિનું દુઃખ, કોઈને શિષ્યાનું દુઃખ, કોઈને હાનિનું દુઃખ; એમ એક, બે વિશેષ કે કયાં દુઃખ સ્થળે સ્થળે તે વિમના જોવામાં આવ્યાં. એથી કરીને એનું મન કોઈ સ્થળે માન્યું નહિ; ડ્યાં જુએ ત્યાં દુઃખ તો સરંમ. કોઈ સ્થળે સંપૂર્ણ સુખ તેના જોવામાં આવ્યું નહિ. હવે ત્યારે શું માગવું ? એમ વિચારતાં વિચારતાં એક મહા ધનાઢ્યની મનંસા સાંભળીને તે દ્વારિકામાં આવ્યો. દ્વારિકાં મહા રીદિમાન, વૈભવપુક્ત, ધાગવગીચાવદે કરીને મુશોભિત અને વસ્ત્રીથી ભરપૂર શહેર તેને લાગ્યું. સુંદર અને ધવ્ય આવાસો જોતો, અને પૂઠતો પૂઠતો તે પેલા મહા ધનાઢ્યને પેર મયો. શ્રીમંત સુખપ્રદમાં બેઠા હતા. તેણે અતિથિ જાણીને ગ્રાહ્યણને સન્માન આપ્યું, કુશલતા પૂછી; અને તેમોને માટે ખોજનની યોજના કરાવી. જરા ચાર જવા દર્દી પીરજથી ઘેટે ગ્રાહ્યણને પૂછ્યું: આવનું આગમનકારણ જો મને કહેતા જેવું

હોય તો કહો. બ્રાહ્મણે કહુંઃ હમણા આપ ક્ષમા રાखો, આપનો સઘડી જાતનો વૈભવ, ધામ, યાગવગીચા इत्यादि મને દેઢાડયું પડશે; એ જોયા પછી આગમનકારણ કહીશ. શેઠે એનું કંઈ મર્મરૂપ કારણ જાણીને કહુંઃ ભલે, આનંદપૂર્વક આપની ઇચ્છા પ્રમાણે કરો. જમ્યા પછી બ્રાહ્મણે શેઠને પોતે સાથે આવીને ધામાદિક વતાવવા વિનંતિ કરી. ધનાઢ્યે તે માન્ય રાखી, અને પોતે સાથે જઈ યાગવગીચા, ધામ, વૈભવ એ સઘડું દેઢાડયું. શેઠની સ્ત્રી અને પુત્રો પણ ત્યાં બ્રાહ્મણના જોવામાં આવ્યાં. તેઓએ યોગ્યતાપૂર્વક તે બ્રાહ્મણનો સત્કાર કર્યો. એઓનાં રૂપ, વિનય અને સ્વચ્છતા જોઈને તેમજ તેઓની મધુરવાણી સાંભળીને બ્રાહ્મણ રાજી થયો; પછી તેની દુકાનનો વહિવટ જોયો. તેમાં સોએક વહિવટિયા ત્યાં બેઠેલા જોયા. તેઓ પણ માયાલુ, વિનયી અને નમ્ર તે બ્રાહ્મણના જોવામાં આવ્યા. અર્થી તે વધુ સંતુષ્ટ થયો. એનું મન અહીં કંઈક સંતોષાયું. મુખી તો જગત્માં આજ જણાય છે એમ તેને લાગ્યું.

શિક્ષાપાઠ ૬૨ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૨.

કેવાં એનાં સુંદર ઘર છે ! કેવી સુંદર તેની સ્વચ્છતા અને જાલ્લવણી છે ! કેવી શાળી અને મનોજ્ઞા તેની સુશીલ સ્ત્રી છે ! કેવા તેના કાંતિમાન અને કયાગરા પુત્રો છે ! કેવું સંપીલું તેનું કુટુંબ છે ! લક્ષ્મીની મહેર પણ એને ત્યાં કેવી છે ! આશ્વા ભારતમાં એના જેવો ધીજો કોઈ મુખી નથી. હવે તપ કરીને જો હું માગું તો આ મહાધનાઢ્ય જેવુંજ સઘડું માગું, ધીજી ચાહના કરું નહીં.

દિવસ વીતી ગયો અને રાત્રિ થઈ. સુવાનો વસત થયો. ધનાઢ્ય અને બ્રાહ્મણ એકાંતમાં બેઠા હતા, પછી ધનાઢ્યે વિમને આગમન કારણ કહેવા વિનંતિ કરી. .

વિષ:-હું ધેરથી એવાં વિચાર કરી નીકળ્યો હતો કે યથાર્થી મધારે મુશ્કેલી યોગ છે તે જોવું, અને તેમ કરીને પડી એના જેવું મુશ્કેલી સંપાદન કરવું. આજે ભારત ને તેનાં મધ્યમાં રમણીય સ્થળો જોયાં, પરંતુ કોઈ રાજાધિરાજને ત્યાં પણ મને સંપૂર્ણ મુશ્કેલી જોવામાં આવ્યું નહિ. જ્યાં જોવું ત્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જોવામાં આવી. આપ મળી આવતાં આપની મનસા સાંભળી ઇટલે હું અહીં આવ્યો અને સંતોષ પણ પામ્યો. આપના જેવી રીતિ, સત્ય, કમાઈ, રીત, કુટુંબ, પર વગેરે મારા જોવામાં વ્યાપ આવ્યું નથી. આપ પોને પણ ધર્મશીલ, સદ્ગુણી અને જિનેશ્વરના ઉત્તમ ઉપાસક છો. એથી હું એમ માનું છું કે આપના જેવું મુશ્કેલી જોઈ નથી. મારતમાં આપ વિશેષ મુશ્કેલી છો. ઉપાસના કરીને કદાપિ દેવકને પાવું છો આપના જેવી મુશ્કેલી યોગ.

ધનાઠ્ય:-પંડિતજી ! આપ એક વધુ મર્મભરેલા વિચારથી નીકળ્યા છો, ઇટલે અવશ્ય આપને જેમ છે તેમ સ્વાનુભવી યાત્રા કરું છું; પછી જેમ તમારી ઇચ્છા થાય તેમ કરજો. મારે ત્યાં આપે જે જે મુશ્કેલી જોયાં તે તે મુશ્કેલી ભારતસંબંધમાં વ્યાપ નથી એમ આપે કરવું તો તેમ હશે, પણ સ્વયં એ મને સંભવતું નથી; મારો સિદ્ધાંત એવો છે કે જગતમાં કોઈ સ્થળે વાસ્તવિક મુશ્કેલી નથી, જગત્ દુઃખથી કરીને દામ્નતું છે તેમ મને મુશ્કેલી જુઓ છો પરંતુ વાસ્તવિક રીતે હું મુશ્કેલી નથી.

વિષ:-આપનું આ કહેવું કોઈ અનુભવસિદ્ધ અને માર્મિક હશે. મેં અનેક શાસ્ત્રો જોયાં છે, છતાં મર્મપૂર્વક વિચારો આવા લક્ષમાં જેવા પરિશ્રમન લીધો નથી. તેમ મને એવો અનુભવ સર્વને માટે થઈને થયો નથી. હવે આપને શું દુઃખ છે ? તે મને કહો.

ધનાઠ્ય:-પંડિતજી ! આપની ઇચ્છા છે તો હું કહું છું. તે લક્ષ-પૂર્વક મનન કરવા જેવું છે, અને એ ઉપરથી કંઈ રસ્તો પામવા જેવું છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૩ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૩.

જે સ્થિતિ હમણાં મારી આપ જુઓ છો તેવી સ્થિતિ લક્ષ્મી, કુટુંબ અને સ્ત્રી સંબંધમાં આગલ પળ હતી. જે વસ્તુતથી હું વાત કરું છું, તે વસ્તુતને લગભગ વીશ વર્ષ થયાં. વ્યાપાર, અને વૈભવની વહોળાશ એ સઘળું વહિવટ અવલો પડવાથી ઘટવા મંડ્યું. કોટ્યાવાધિ કહેવાતો હું ઉપરાચાપરી સ્વોટના ભાર વહન કરવાથી લક્ષ્મી વગરનો માત્ર ત્રણ વર્ષમાં થઈ પડ્યો. જ્યાં કેવલ સઘળું પારીને નાંચ્યું હતું ત્યાં અવલું પડ્યું. પવામાં મારી સ્ત્રી પણ ગુજરી ગઈ. તે વસ્તુતમાં મને કંઈ સંતાન નહોતું. જવરી સ્વોટોને લીધે મારે અહીંથી નીકળી જવું પડ્યું. મારાં કુટુંબીઓએ યતી રક્ષા કરી, પરંતુ તે આશ્વાસનાનું થીંગડું હતું. અન્નને અને દાંતને વેર થયાની સ્થિતિએ, હું વધુ આગલ નીકળી પડ્યો. જ્યારે હું ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે મારાં કુટુંબીઓ મને રોકી રાખવા મંડ્યાં કે તે ગામનો દરવાજો પણ દીઠો નથી માટે તને જવા દઈ શકાય નહિ. તારું કોમલ શરીર કંઈ પણ કરી શકે નહિ, અને તું ત્યાં જા અને સુખી થા તો પછી આવે પણ નહિ; માટે એ વિચાર તારે માંડી વાલ્લવો. ઘણા પ્રકારથી તેઓને સમજાવી, સારી સ્થિતિમાં આવીશ ત્યારે અવશ્ય અહીં આવીશ. એમ વચન દઈ જાવાવંદર હું પર્યટને નીકળી પડ્યો.

મારંચ પાછાં વલ્લવાની તૈયારી થઈ. દૈવયોગે મારીકને એક દમદી પણ રહી નહોતી. એક કે વે મહીના ઉદરપોષણ ચાલે તેવું સાધન રહ્યું નહોતું, છતાં જાવામાં હું ગયો; ત્યાં મારી યુદ્ધિએ મારંચ સ્ત્રીલગ્ન્યાં. જે વહાણમાં હું વેટો હતો તે વહાણના નાવિકે મારી ચંચલતા અને નમ્રતા જોઈને પોતાના શેઠ આગલ મારાં

नी बात करी. ते शेठे मने घोलावी अमुक काममां गोठ-
 , जेमां हुं मारा पोषणथी चोगणुं पेदा करतो हतो. ए
 रमां मारुं चित्त ज्यारे स्थिर थपुं त्पारे भारतसाथे ए बेपार
 रवा में मयत्न कर्यु; अने तेमां फाव्यो, वे वर्षमां पांच लाख
 ली कमाइ थइ. पली शेट पासेथी राजी खुशीथी आझा लइ
 फेटलोक माल खरीदी द्वारिकां भणी आववानुं कयु. योडे
 जे त्पां आवी पडौच्यो, त्पारे पट्टु लोक सन्मान आपवा मने
 गमा आव्वा हता. हुं मारां कुटुंबीओने आनंदभावथी जइ मळयो.
 ओ मारा भाग्यनी प्रशंसा करवा लाग्या. जावेथी लीपेला माले
 मने एकना पांच कराव्या. पंडितजी ! त्पां फेटलाक प्रकारथी मारे
 पाप करवां पड्यां हतां; पुरुं खावा पण हुं पाम्यो नहोतो; परंतु
 एकवार लक्ष्मी साध्य करवानो जे प्रतिज्ञाभाव कर्यो हतो ते मारण्यं
 योग्यी पळ्यो. जे दुःखदायक स्थितिमां हुं हतां ते दुःखमां हुं
 ग्वापी हती ? खी, पुत्र ए तो जाणे नहोतांन, मायाप आगळ्यी
 परलोक पाम्यां हतां. कुटुंबीओना विपोगवटे अने बिना दमढीए
 जावे जे बचने हुं गयो ते बखतनी स्थिति अज्ञानदृष्टिथी आंखमां
 आंगु आणी दे तेवी छे; आ बचने पण धर्ममां लक्ष राखपुं हतुं.
 दिवसनो अमुरु भाग नेमां रोकतो हतां, ते लक्ष्मी के एवी लाळवे
 नही; परंतु संसारदुःखथी ए तारनार साधनछे एम गणीने. मोतनो
 भय क्षण पण दूर नथी, माटे ए कर्त्तव्य जेम घने तेम त्वराथी
 करी लेतुं. ए मारी मुख्य नीति हती. दुराचारथी फंड गुप्त नथी,
 मननी वृत्ति नथी, अने आत्मानी मलिनता छे. ए तत्व भणी में
 मारुं लक्ष दोरेतुं हतुं.

શિક્ષાપાઠ ૬૪ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૪.

અહીં આવ્યા પછી હું સારાં ઠેકાણાંની કન્યા પામ્યો. તે પળ સુલક્ષણી અને મર્યાદાશીલ નીવડી, એ વડે કરીને મારે ત્રણ પુત્ર થયા. બહિષ્કૃત પ્રવચ્છ હોવાથી અને નાણું નાણાંને વધારતું હોવાથી દશ વર્ષમાં હું મહા કોટ્યાવાધિ થઈ પડ્યો. પુત્રનાં નીતિ, વિચાર, અને યુદ્ધિ ઉત્તમ રહેવા મેં વહુ સુંદર સાધનો ગોઠવ્યાં. જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યા છે. મારાં કુટુંબીઓને યોગ્ય યોગ્ય સ્થાન ગોઠવી તેઓની સ્થિતિને સુધરતી કરી, દુકાનના મેં અમુક નિયમો વાંધ્યા. ઉત્તમ ધામનો આરંભ પણ કરી લીધો. આ ફક્ત એક મમત્વ સ્વાતર કર્યું. ગયેલું પાછું મેઢવ્યું, અને કુઢ પરંપરાનું નામાંકિતપણું જતું અટકાવ્યું, એમ કહેવરાવવા માટે મેં આ સઘટું કર્યું; એને હું સુખ માનતો નથી. જો કે હું વીજા કરતાં સુખી હું, તોપણ એ શાતા-વેદની છે. સત્સુખ નથી. જગત્માં વહુધા કરીને અશાતાવેદની છે. મેં ધર્મમાં મારો કાઢ ગાઢવાનો નિયમ રાખ્યો છે; શાસ્ત્રનાં મનન, સત્પુરુષોના સમાગમ, યમનિયમ, એક મહીનામાં વાર દિવસ બ્રહ્મ-ચર્ય, બનતું ગુપ્તદાન, સર્વ વ્યવહાર સંવંધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક ભાગ વહું અંજે મેં ત્યાગ્યો છે. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્ગ્રંથ થવાની ઇચ્છા રાખું છું. હમણાં નિર્ગ્રંથ થઈ શકું તેમ નથી, એમાં સંસારમોહિની કે એવું કારણ નથી; પરંતુ તે પણ ધર્મસંવંધી કારણ છે. યદ્યપ્ય ધર્મનાં આચરણ વહુ કનિષ્ઠ થઈ ગયાં છે, અને યુનિયો તે સુધારી શકતા નથી. યદ્યપ્ય યદ્યપ્યને વિશ્લેષ વોધ કરી શકે, આચરણથી પણ અસર કરી શકે. એટલા માટે થઈને ધર્મ-સંવંધે યદ્યપ્યવર્ગને હું ઘણે ભાગે વોધી યમનિયમમાં આણુંછું. દર-સપ્તાહિકે આપણે ત્યાં પાંચસેં જેટલા સદ્ગૃહસ્થોની સભા ભરાય

છે. આઠ દિવસનો નવો અનુભવ અને ચાકીનો આગઝનો ધર્માનુ-
ભવ એમને યે ધ્રુવ મુદુર્તે ચોધું હું, મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક
બોધ પામેલી હોવાથી તે પણ સ્ત્રીવર્ગને ઉત્તમ યમનિયમનો બોધ
કરી સત્સાદિક સભા ભરે છે. પુત્રો પણ શાસ્ત્રનો વનતો પરિચય
રાખે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન, અતિથિનો વિનય, અને સામાન્ય
સત્યતા-એકજ ભાવ-એવા નિયમો વધુધા મારા અનુચરો પણ સેવે
છે. એઓ વધા એથી શાતા ભોગવી શકે છે. લક્ષ્મીની સાથે મારા
નીતિધર્મ, સદ્ગુણ, વિનય અને જનસમુદાયને વધુ સારી અસર
કરી છે. રાજાસદિત પણ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું
છે. આ સમયે આત્મમંત્રણા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિમાં
રાખવું; માત્ર આપના પૂછેલા સુલાસા દાખલ આ સમયે સંક્ષેપમાં
કહેતો જઈ છું.

શિક્ષાપાઠ ૬૫ સુખ વિષે વિચાર ભાગ ૫.

આ સમયે અપરથી હું સુખી છું એમ આપને લાગી શકશે,
અને સામાન્ય વિચારે મને વધુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે.
પરં, શીલ અને નીતિથી નેમજ શાસ્ત્રાવધાનથી મને જે આનંદ
વપને છે તે અવર્ણનિય છે. પણ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી હું સુખી ન મનાઈ.
જ્યાં સુખી સર્વ પ્રકારે વાહ અને અભ્યંતર પરિગ્રહ મેં ત્યાગ્યો નથી,
ત્યાં સુખી રાગ દોષનો ભાવ છે. જો કે તે વધુ અંશે છે. નથી પણ
છે, તો ત્યાં વપાધિ પણ છે. સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવાની મારી
સંપૂર્ણ આકાંક્ષા છે, પણ જ્યાં સુખી તેમ થયું નથી ત્યાં સુખી ગણાતાં
હજી કોઈ મિયજનનો વિયોગ, વ્યવહારમાં હાનિ, કુટુંબીનું દુઃખ એ
યોંડે અંશે પણ વપાધિ આવી શકે. પોતાના દેહપર મોત શિવાય
પણ નાના પ્રકારના રોગનો સંભવ છે. માટે કેવલ નિગ્રંથ, વાક્ષાં-

भ्यतर परिग्रहनो त्याग, अल्पारंभनो त्याग ए सद्यं नयी ययु
 त्यां सुधी हुं मने केवळ सुखी मानतो नयी. हवे आपने तत्वनी
 द्रष्टि विचारतां मालम पडशे के लक्ष्मी, स्त्री, के कुटुंब एवढे सुख
 नयी. अने एने सुख गणुं तो ज्यारे मारी स्थिति पतित थइ हती
 त्पारे ए सुख क्यां गयुं हतुं ? जेनो वियोग छे, जे क्षणभंगुर छे
 अने ज्यां अव्यावाधपणुं नयी ते संपूर्ण के वास्तविक सुख नयी.
 एटला माटे थइने हुं मने सुखी कही शकतो नयी. हुं थइ विचारी
 विचारी व्यापार बहिवट करतो हतो तोपण मारे आरंभोपाधि,
 अनीति अने लेश पण कपट सेवयुं पडयुं नयी, एम तो नयीज.
 अनेक प्रकारना आरंभ, अने कपट मारे सेववां पडयां हतां. आप
 जो धारता होके देवोपासनयी लक्ष्मी प्राप्त करवी, तो ते जो पूण्य
 न होय तो कोइ काले मळनार नयी. पूण्ययी पामेली लक्ष्मी
 महारंभ कपट अने मानप्रमुख बधारवां ते महापापनां
 कारण छे, पाप नरकमां नाखे छे. पापयी, आत्मा महान् मनु-
 ष्यदेह एळे गुमावी दे छे. एक तो जाणे पुण्यने खाइ जवां,
 चाकी बळी पापनुं बंधन करयुं, लक्ष्मीनी अने ते बडे आत्मा
 संसारनी उपाधि भोगववी ते हुं धारुं छुं के विवेकी आत्माने
 मान्य न होय. में जे कारणयी लक्ष्मी उपार्जन करी हती,
 ते कारण में आगळ आपने जणाव्युं हतुं. जेम आपनी इच्छा होय
 तेम करो. आप विद्वान छो. हुं विद्वानने चाहुं छुं. आपनी अभि-
 लापा होय तो धर्मध्यानमां प्रसस्त थइ सहकुटुंब अहीं भले रहो.
 आपनी उपजीविकानी सरळ योजना जेम कहो तेम हुं रुचिपूर्वक
 करावी आपुं. अहीं शास्त्राध्ययन अने सत्त्वस्तुनो उपदेश करो.
 मिथ्यारंभोपाधिनी लोलुप्तामां हुं धारुं छुं के न पढो, पछी आपनी
 जेवी ईच्छा.

पंडितः—आपे आपना अनुभवनी बहु मनन करवा जेवी

આલ્યાયિકા કહી. આપ અવશ્ય કોઈ મહાત્મા છો. પુણ્યાનુબંધી-પુણ્યવાન જીવ છો, વિવેકી છો, આપની વિચારશક્તિ અદ્ભૂત છે; હું દરિદ્રતાથી કંટાળીને જે ઇચ્છા રાખતો હતો તે એકાંતિક હતો. આવા સર્વ પ્રકારના વિવેકી વિચાર મેં કર્યા નહોતા. આઘો અનુ-મત્ત-આવી વિવેકશક્તિ હું ગમે તેવો વિદ્વાન છું છતાં મારામાં નથી, એ વાત હું સત્યજ કહું છું. આપ મારે માટે જે યોજના દર્શાવી તે માટે આપનો વહુ ઉપકાર માનું છું; અને નમ્રતાપૂર્વક એ હું અંગિ-કાર કરવા હર્ષ વતાવું છું. હું ઉપાધિને ચાહતો નથી. લક્ષ્મીનો પંદ્ર ઉપાધિજ આપે છે. આપનું અનુભવસિદ્ધ કથન મને વહુ રુચ્યું છે. સંસાર વળતોજ છે. એમાં સુખ નથી. આપે નિરુપાધિ મુનિ-મુગ્ધની પ્રશંસા ફહી તે સત્ય છે. તે સન્માર્ગ પરિણામે સર્વોપાધિ, આધિ વ્યાધિથી તેમજ સર્વ અજ્ઞાનભાવથી રહિત એવા શાશ્વત મોક્ષનો દેતુ છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૬ સુખ વિષે વિચાર માગ ૬.

ધનાટ્ય:-આપને મારી વાત રુચી એથી હું નિરાભિમાનપૂર્વક આનંદ પામું છું. આપને માટે હું યોગ્ય યોજના કરીશ. મારા સામાન્ય વિચારો કયાનુરૂપ અહીં કહેવાની હું આજ્ઞા લઉં છું.

જેઓ માત્ર લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં કપટ, લોભ અને માયામાં મુંઝાયા પડ્યા છે તે વહુ દુઃખી છે. તેનો તે પુરો ઉપયોગ કે અપુરો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. માત્ર ઉપાધિજ ભોગવે છે. તે અમ્ભ-રૂપાત પાપ કરે છે. કાલ અચાનક લઈને ઉપાડી જાય છે. અધો-ગતિ પામી તે જીવ અનંતસંસાર ચપારે છે. મહેત્તો મનુષ્ય દેહ નિર્માલ્ય કરી નાંચે છે એથી તે નિરંતર દુઃખીજ છે.

જેઓ પોતાનાં ઉપજીવિકા જેટલાં સાધનમાત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યાં છે, શુદ્ધ એક પત્નિવૃત્ત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરોપકાર, અલ્પરાગ, અલ્પદ્રવ્યમાયા અને સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખેલ છે, સત્પુરુષોને સેવે છે, નિર્ગ્રંથતાનો મનોરથ રાખ્યો છે, વહુ પ્રકારે કરીને સંસારથી જે ત્યાગી જેવા છે, જેનાં વૈરાગ્ય અને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે તેવા પુરુષો પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાલ નિર્ગમન કરે છે.

સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે. દ્રવ્યથી, સેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે વિચરે છે, શત્રુ, મિત્ર પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિવાળા અને શુદ્ધ આત્મધ્યાનમાં જેમનો કાલ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં લીન છે. જિતેન્દ્રિય અને જિત કપાય એવા તે નિર્ગ્રંથો પરમ સુખી છે.

સર્વ ઘનવાતી કર્મનો ક્ષય જેમણે કર્યો છે, ચાર કર્મ પાતળાં જેનાં પડ્યાં છે, જે મુક્ત છે, જે અનંતજ્ઞાની અને અનંતદર્શિ છે તે તો સંપૂર્ણ સુખીજ છે. મોક્ષમાં તેઓ અનંત જીવનનાં અનંતસુખમાં સર્વ કર્મ વિરક્તતાથી વિરાજે છે.

આમ સત્પુરુષોએ કહેલો મત મને માન્ય છે, પહેલો તો મને ત્યાજ્ય છે. ત્રીજો હમણાં માન્ય છે; અને ઘણે ભાગે એ ગ્રહણ કરવાનો મારો ચોપ છે. ત્રીજો વહુ માન્ય છે. અને ચોથો તો સર્વ-માન્ય અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે.

એમ પંઢિતજી આપની અને મારી સુખ સંબંધી વાતચિત થઈ. મસંગોપાત તે વાત ચર્ચતા જઈશું. તેપર વિચાર કરીશું. આ વિચારો આપને કણ્ઠાથી મને વહુ આનંદ થયો છે. આપ તેવા વિચારને અનુકૂળ થયા એથી વહી આનંદમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. એમ પરસ્પર વાતચિત કરતાં કરતાં હર્ષભર પછી તેઓ સમાધિભાવથી શયન કરી ગયા.

જે વિવેકીઓ આ મુલ્ય સંબંધી વિચાર કરશે તેઓ યહુ તત્ત્વ અને આત્મશ્રેણીની ઉત્કૃષ્ટતાને પામશે. એમાં કહેલાં અલ્પારંભી, નિરારંભી અને સર્વમુક્ત લક્ષણો લક્ષ્યપૂર્વક મનન કરવા જેવાં છે. જેમ યને તેમ અલ્પારંભી યદી સમ્ભાવથી જનસમુદાયનાં હિત ભળી વઝવું. પરોપકાર, દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતાનું સેવન કરવું એ યહુ મુલ્યદાયક છે. નિર્ગ્રંથતા વિષે તો વિશેષ કહેવાનું નથી. મુક્તાત્મા અનંત મુલ્યમયજ છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૭ અમૂલ્ય તત્ત્વ વિચાર.

હરિગીત ઇંદ.

વહુ પૂણ્યકેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,
તોયે અરે ! ભવચક્રનો આંટો નહિ એકે ટક્ક્યો;
મુલ્ય માત્ર કરતાં મુલ્ય ટક્કે છે લેશ એ લક્ષે લહો,
ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહો ? ૧

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધ્યું તે તો કહો,
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું, એ નય મુહો;
વધવાપણું સંસારનું નર દેહને હારી જવો,
એનો વિચાર નહીં અહોહો ! એક પઠ તમને હવો !!! ૨

નિર્દોષ મુલ્ય નિર્દોષ આનંદ, હ્યો ગમે ત્યાંથી મલે;
એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જંજિરેથી નીકળે !!
પરવસ્તુમાં નહિ મુક્તિવો, એની દયા મુજને રહી;
એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પથાત દુઃસ તે મુલ્ય નહિ. ૩

હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું સદં?
 કોના સંબંધે વજ્રગણા છે? રાગું કે વ પરહું?
 એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંતિ ભાવે જો કર્યા;
 તો સર્વ આરંભિકજ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યાં. ૪

તે- માત્ર કરવા વચન કોનું સત્ય કેવલ માનવું ?
 નિર્દોષ નરનું કથન માનો “તેહ” જેણે અનુભવ્યું;
 રે ! આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓઢરો;
 સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ થો આ વચનને હૃદયે લલો. ૫

શિક્ષાપાઠ ૬૮ જિતેન્દ્રિયતા.

ઝ્યાં મુખી ઝીંઘ સ્વાદિષ્ટ ખોજન ચાહે છે; ઝ્યાં મુખી નાસિકા
 મુગંધી ચાહે છે; ઝ્યાં મુખી કાન વારાંગના આદિનાં ગાયન અને
 વાગિય ચાહે છે; ઝ્યાં મુખી આંખ વનોપવન જોવાનું લક્ષ મારે છે;
 ઝ્યાં મુખી ત્વચા મુગંડીલેવન ચાહે છે, ત્યાં મુખી, તે મનુષ્ય નિરોગી
 નિર્ગ્રંથ, નિઃપશ્ચિદી, નિર્ગરંધી અને ગ્રન્થચારી થઈ શકતો નથી.
 મનને વન કરવું એ સર્વોત્તમ છે. એના વડે મનથી ઈન્દ્રિયો વન કરી
 શકાય છે. મન જીતવું વધુ દુર્લભ છે. એક ગમ્યમાં અસંખ્યાત
 યોજન ચાલનાર ગ્રન્થ ને મન છે. એને થકાવવું વધુ દુર્લભ છે.
 પત્ની મનિ પાટ અને ન દ્રાવ્યી શકાય નેરી છે. પણ કાત્રીમાંજ
 કાત્રીઓ લગામટ્ટે કરીને એને સંયમિત રાખી માં જાય કર્યો છે.

કનકાલ્યયન મુવનં નમિષાત્ર મર્દાંશુ નરેન્દ્રતલે એમ કર્મ
 કે દન્ન યાગ મુવનં જીવનાર કદક પડ્યા છે; વર્તુ શ્યામને
 જીવનાર વધુ દુર્લભ છે; યને ને દન્ન યાગ મુવનં જીવનાર
 કરનાં અનુચિત છે.

મનજ સર્વોપાધિની જન્મદાતા ભૂમિકા છે. મનજ વંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. મનજ સર્વ સંસારની મોહિની રૂપ છે. એ વગ્ન યતાં આત્મસ્વરૂપને પામવું લેશ માત્ર દુલ્લભ નથી.

મનવટે ઇન્દ્રિયોની લોહુતા છે. ભોજન, વાજિત્ર, મુગંધી, સ્ત્રીનું નિરીક્ષણ, મુંદર વિલેપન એ સપહું મનજ માગે છે. એ મોહિની આઢે તે ધર્મને સંભારવા પળ દેતું નથી. સંભાર્યા પછી સાવધાન થવા દેતું નથી. સાવધાન થયા પછી પાતિતતા કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એમાં નથી કાવતું ત્યારે સાવધાનીમાં કંઈ ન્યૂનતા પહોંચાડે છે. જેઓ એ ન્યૂનતા પણ ન પામતાં અટગ રહીને તે મનને જીતે છે તેઓ સર્વયા સિદ્ધિને પામે છે.

મન કોઈથીજ અકસ્માત જીતી શકાય છે, નહિ તો ગૃહસ્થાશ્રમે અભ્યાસ કરીને જીતાય છે; એ અભ્યાસ નિગ્રંથતામાં થઈ શકે છે છતાં સામાન્ય પરિચય કરવા માંગિએ તો તેનો મુલ્ય માર્ગ આ છે કે તે જે દુરેચ્છા કરે તેને ખૂલી જવી તેમ કરવું નહિ. તે ગ્યારે શબ્દસ્પર્શાદિ વિલાસ રૂચે ત્યારે આપણાં નહિ. ડુંકામાં આપણે ઈર્ષ્યા દોરાવું નહિ પણ આપણે એને દોરવું; મોક્ષમાર્ગ ચિંત્તપ્તિમાં રોકવું. જિનેન્દ્રિયતા વિના સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ ઉખીજ રહી છે. ત્યાગે ન ત્યાગ્યા જેવો થાય છે, લોક લજ્જાએ તેને સેવવો પડે છે. માટે અભ્યાસ કરીને પણ મનને સ્વાધીનતામાં લઈ અવશ્ય આત્મહિત કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૬૯ બ્રહ્મચર્યની નવવાડ.

જ્ઞાનીઓએ થોડા ગ્રન્થોમાં કેવા ભેદ અને કેવું સ્વરૂપ વર્તાવેલ છે! એ વડે કેટલી ઘણી આત્મોન્નતિ થાય છે! બ્રહ્મચર્ય જેવા ગંભીર વિષયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં અને ચમત્કારિક રીતે

આપ્યું છે. બ્રહ્મચર્યરૂપી એક મુંદર જાડ અને તેને રક્ષા કરનારી જે નવ વિધિયો તેને વાડનું રૂપ આપી આચાર પાઠ્યવામાં વિશેષ સ્મૃતિ રહી શકે એવી સરજતા કરી છે. એ નવ વાડ જેમ છે તેમ અહીં કહી જાઉં છું.

૧ વસતિ-બ્રહ્મચારી સાધુજી સ્ત્રી, પશુ કે પદંગ એવી સંપુક્ત વસતિમાં રહેવું નહીં. સ્ત્રી એ પ્રકારની છે;-મનુષ્યિણી અને દેવા-ગના. એ પ્રત્યેકના પાછા એ એ ભેદ છે. એકનો મૂઝ અને વીત્રી સ્ત્રીની મૂર્તિ કે ચિત્ર. એમાંથી ગમે તે પ્રકારની સ્ત્રી જ્યાં હોય ત્યાં બ્રહ્મચારી સાધુજી ન રહેવું, કેમકે એ વિકારરેતુ છે. પશુ જટલે નિર્યચણી. ગાય ખેમ જિત્યાદિક જે સ્થલે હોય તે સ્થલે ન રહેવું; અને પદંગ જટલે નાનુંસક એનો વાસ હોય ત્યાં પગ ન રહેવું. એવા પ્રકારનો વાસ બ્રહ્મચર્યની હાનિ કરે છે. તેઓના કામચેટા હાસ-ભાવ જિત્યાદિક વિકારો મનને ભ્રષ્ટ કરે છે.

૨ કથા. માત્ર એકલી શ્રિયોનેત્ર કે એકજ સ્ત્રીને ધર્મોપદેશ બ્રહ્મચારીજી ન કરવો. કથા એ મોહની ઉત્પત્તિ રૂપ છે. બ્રહ્મચારીજી સ્ત્રીના રૂપ કામવિલ્યામ સંબંધી ગ્રંથો વાંચતા નહીં, તેમજ તેથી ચિત્ત ચલે એવા પ્રકારની ગમે તે શૃંગાર સંબંધી કથા બ્રહ્મચારીજી કરવી નહીં.

૩ આગન.-શ્રિયોની માથે એક આમને ન બેસવું, તેમજ જ્યાં સ્ત્રી બેઠી હોય ત્યાં એ પડી ગુચીમાં બ્રહ્મચારીજી ન બેસવું. એ શ્રિયોની સ્મૃતિનું કારણ છે, એવી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ મગવાને કહ્યું છે.

૪ ઈન્દ્રિયનિરીક્ષન-સ્ત્રીઓનાં શ્રંગોમાં બ્રહ્મચારી સાધુજી ન ઝોવાં, ન નિરખવાં. એનાં અનુકૂળ અંગપર દ્રષ્ટિ જણાવ થવાથી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૫ કુટચાંતર-માંત, કનાત કે ગ્રાટાનો અંતરપટ રાખી સ્ત્રી-પુરુષ જ્યાં મેષુન સેવે ત્યાં બ્રહ્મચારીએ રહેવું નહિ. કારણ શદ્ધ, ષેષ્ટાદિક વિકારનાં કારણ છે.

૬ પૂર્વક્રોધા-પોતે શુદ્ધસ્થાવાસમાં ગમે તેવી જાતના શૃંગારથી વિષયક્રોધા ફરી હોય તેની સ્મૃતિ કરવી નહીં; તેમ કરવાથી બ્રહ્મચર્ય ભંગ થાય છે.

૭ પ્રણીત-દૂધ, દહીં, ઘૃતાદિ મધુરા અને ચીકાશવાળા પદાર્થોનો વધુપ્રમાણ આહાર ન કરવો. ઇથી વીર્યની વૃદ્ધિ અને ઉન્માદ થાય છે અને તેથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે બ્રહ્મચારીએ તેમ કરવું નહીં.

૮ અતિમાત્રાહાર-પેટ ભરીને અતિમાત્રા આદાર કરવો નહીં; તેમ અતિ માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય તેમ કરવું નહીં. ઇથી પણ વિકાર વધે છે.

૯ વિભૂષણ-સ્નાન, વિલેપન કરવાં નહિ, તેમજ પુષ્પાદિક બ્રહ્મચારીએ ગ્રહણ કરવું નહિ. ઇથી બ્રહ્મચર્યને હાનિ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૦ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યને માટે ભગવંતે નવ વાદ રહી છે. વધુપ્રમાણ તમારા સાંબળવામાં આવી હશે; પરંતુ શુદ્ધસ્થાવાસમાં અનુક્રમશઃ દિવસ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવામાં અભ્યાસીઓને લક્ષમાં રહેવા અહીં આગળ કંઈક સમજણપૂર્વક કહી છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૦ સનત્કુમાર ભાગ ૧.

ચક્રવર્તીના વૈભવમાં શી સ્ત્રી સ્વામી હોય ? સનત્કુમાર એ ચક્રવર્તી હતો. તેનાં વર્ણ અને રૂપ અત્યુત્તમ હતાં. એક વેળા સુપર્ણ-સભામાં તે રૂપની સ્તુતિ થઈ; કોઈ એ દેવોને તે વાત સ્ત્રી નહીં; પછી તેઓ તે શંકા ટાળવાને વિષ્ણુ સનત્કુમારનાં અંતઃપુરમાં

ગયા. સનત્કુમારનો દેહ તે બેઝા સ્વેચ્છથી ભર્યો હતો. તેને અં
મર્દનાદિક પદાર્થોનું માત્ર વિલેપન હતું. તેણે એક નાનું પંચી
પહેયું હતું, અને તે સ્નાન-મજ્જન કરવા માટે બેઠા હતા. વિપ્ર
આવેલા દેવતા તેનું મનોહર મુલ, કંચનવર્ણિ કાપા, અને ચંદ્ર જેવ
કાંતિ જોડેને વહુ આનંદ પામ્યા, અને માથું ધુણાવ્યું. આ જોઈ
ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું: તમે માથું શા માટે ધુણાવ્યું? દેવોએ કહ્યું
અમે તમારું રૂપ અને વર્ણ નિરસવા માટે વહુ અભિલાષી હતા.
સ્વયં સ્થળે તમારા વર્ણ રૂપની સ્તુતિ સાંભળી હતી; આને અં
તે પ્રત્યક્ષ જોયું, જેથી અમને પૂર્ણ આનંદ ઉપજ્યો. માથું ધુણાવ
વનું કારણ એક જેવું લોકોમાં કહેવાય છે તેવુંન રૂપ છે. એવું
વિશેષ છે પણ ઓછું નથી. સનત્કુમાર સ્વરૂપવર્ણની સ્તુતિય
મધુન્ય લાવી ચાલ્યાં, તમે આ બેઝા મારું રૂપ જોયું તે મને, પરંતુ
હું રાજમમાર્મા વચ્ચાલંકાર ધારણ કરી, કેવલ સજ્જ થઈને યજ્ઞ
સિંહાસનપર બેસું છું ત્યારે, મારું રૂપ અને મારો વર્ણ જોરા યોગ્ય
છે. અન્યારે તો હું સ્વેચ્છમરી કાપાળ બેઠો છું. જો તે બેઝા તમે
માર્ગ રૂપવર્ણ જુઓ તો અદ્ભુત ચમત્કારને પામો અને ચક્રિત થા
જાઓ. દેવોએ કહ્યું: ત્યારે પછી અમે રાજમમાર્મા આર્તીનું; એ
કઈને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સનત્કુમારે ત્યાર પછી ઉત્તમ વચ્ચા
લંકારો ધારણ કર્યા. અનેક ઉપચારથી તેમ પોતાની કાપા વિશેષ
આશ્ચર્યના ઉપજારે તેમ કરીને તે રાજમમાર્મા આર્તી સિંહાસનપર
બેઠો. આનુવાનુ સમર્થ મંત્રિયો, મુખડો, વિદ્વાનો અને અન્ય સમા
સદો યોગ્ય શાસને બેસી ગયા હતા. રાજેશ્વર ચામર છય્યાં વિપ્રાના
અને શમા શમાથી વચ્ચારાનાં વિશેષ જાંભી રહ્યા છે, ત્યાં પંચા
દેવતાઓ પાછા વિરમને આવ્યા. અદ્ભુત રૂપવર્ણથી આનંદ પામવાને
વદ્યે જાગે મંદ પામ્યા છે પણ મરદમનાં નેત્રોએ માથું ધુણાવ્યું.
ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું, પ્રદો વ્રાહ્મણો! મદ બેઝા કરતાં આ બેઝા તમે

જુદા રૂપમાં માથું ધુણાવું અને શું કારણ છે ? તે મને કહો. અવ-
પદ્ધાનુસારે વિને કાતું કે હે મહારાજા ! તે રૂપમાં અને આ રૂપમાં
મૂર્તી આકાશનો ફેર પડી ગયો છે. ચક્રવર્તીએ તે સ્પષ્ટ સમજાવવાને
હતું. ગ્રામ્યણોએ કાતું, અધિરાજ ! તમારી કાયા પ્રથમ અમૃતતુલ્ય
હતી. આ બેઝા ક્ષેત્ર તુલ્ય છે. જ્યારે અમૃતતુલ્ય અંગ હતું ત્યારે
આનંદ પામ્યા, અને આ બેઝા ક્ષેત્રતુલ્ય છે ત્યારે સેદ પામ્યા.
અમે કહીએ છીએ તે વાતની સિદ્ધતા કરવી હોય તો તમે તાંબુલ
પુંકો, તત્કાલ તે પર માંત્રી પેસશે અને તે પરલોક પહોંચી જશે.

શિક્ષાપાઠ ૭૧ સનત્કુમાર ભાગ ૨.

સનત્કુમારે એ પરીક્ષા કરી તો સત્ય ટરી. પૂર્વિત કર્મના
પાપનો જી ભાગ તેમાં આ કાયાના મદ સંબંધીનું મેલબળ યથાર્થી
એ વ્યવસ્થિતની કાયા ક્ષેત્રમય થઈ ગઈ હતી. વિનાશી અને અનુચિ-
ત્વમ યથો. આ મંસાર કેવલ તજવા યોગ્ય છે. આર્થને આવી
અનુચિ રી, દુષ્ટ, વિશાદિકનાં શરીરમાં રહી છે. એ સમયે મોદ-
ધાન કરવા યોગ્ય નથી, એમ વિચારીને તે છ મંદની મહત્તા ત્યાગી
પાત્રી નીકળ્યા. સાપુરને જ્યારે વિષરતા હતા ત્યારે તેઓને મારા-
રોગ હતવમ યથો. મેનાં સત્યત્વની પરીક્ષા જેવાને કોઈ દેવ ત્યાં
સંદરે આપ્યો. સાપુને વાતું, હું વાતુ વૃદ્ધ રાજવંદ છું. તમારી
કાયા રોગનો ધોગ યથેલી છે. જો રૂપ હોય તો તત્કાલ હું તે
ચાલી આવું. સાપુ કોલ્યા, હે વંદ ! કર્મરૂપી રોગ મરોન્ધ છે; એ
રોગ યાત્રવાની તમારી જો સત્યતા હોય તો મહે મારો એ રોગ
યાત્રો, એ સત્યતા ન હોય તો આ રોગ મહે રહો. દેવતા કોલ્યો,
એ રોગ યાત્રવાની સત્યતા નથી. સાપુર રોગની છાન્નિની પરિદૂષ

મથ્લવડે ધુંકવાળી અંગુલિ કરી તે રોગને સ્પર્શી કે તત્કાલ તે રોગ નાશ થયો; અને કાયા પાછી હતી તેવી બની ગઈ. પછી તે વેળા દેવે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું; ધન્યવાદ ગાઈ વંદન કરી પોતાને સ્થાનક ગયો.

રક્તપીત જેવા સદૈવ લોહી પરથી ગદગદતા મહારોગની ઉત્પત્તિ જે કાયામાં છે; પૃથ્વીમાં વળસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે; જે પ્રત્યેક રોમે પોળા વચ્ચે રોગવાળી હોઈ રોગનો મંદાર છે, અન્ન વગેરેની ન્યૂનાધિકતાથી જે પ્રત્યેક કાયામાં દેખાવ દે છે, મઝમૂત્ર, નર્ક, હાઠ, માંસ, પરુ અને શ્લેષ્મથી જેનું વંધારણ ટક્યું છે, ત્વચાથી માત્ર જેની મનોહરતા છે તે કાયાનો મોહ સ્વરે વિષ્ણુમજ છે. સન-તુકુમારે જેનું લેશમાત્ર માન કર્યું તે પણ જૈથી સંસ્થાનું નહીં તે કાયામાં અહો પામર ! તું શું મોહે છે ? એ મોહ મંગલદાયક નથી.

શિક્ષાપાઠ ૭૨ વત્રિસ યોગ.

સત્પુરુષો નીચેના વત્રિસ યોગનો સંગ્રહ કરી આત્માને ડગ્ગલ કરવાનું કહે છે.

૧. મોક્ષસાધકયોગ માટે શિષ્યે આચાર્ય પ્રત્યે આલોચના કરવી.
૨. આલોચના વીજા પાસે પ્રકાશવી નહીં.
૩. આપત્તિકાળે પણ ધર્મનું દ્રઢપણું ત્યાગવું નહીં.
૪. લોક, પરલોકનાં સુખનાં ફલની વાંછના વિના તપ કરવું.
૫. શિક્ષા મળી તે પ્રમાણે યત્નાથી વર્તવું; અને નવી શિક્ષા વિવેકથી શૃઙ્ખળ કરવી.
૬. મમત્વનો ત્યાગ કરવો.
૭. શુભ તપ કરવું.
૮. નિર્લોભતા રાખવી.
૯. પરિપક્વ ઉપસર્ગને જીતવા.

૧૦. સરલ ચિત્ત રાખવું.
 ૧૧. આત્મસંયમ શુદ્ધ પાઢવો.
 ૧૨. સમક્ષિત શુદ્ધ રાખવું.
 ૧૩. ચિત્તની એકાગ્ર સમાધિ રાખવી.
 ૧૪. કપટરહિત આચાર પાઢવો.
 ૧૫. વિનય કરવા યોગ્ય પુરુષોનો યથાયોગ્ય વિનય કરવો.
 ૧૬. સંતોષથી કરીને નૃણાની મર્યાદા ઢુંકી કરી નાંખવી.
 ૧૭. વૈરાગ્યભાવનામાં નિમગ્ન રહેવું.
 ૧૮. માપારહિત વર્તવું.
 ૧૯. શુદ્ધ કરણીમાં સાવધાન થવું.
 ૨૦. સમ્વરને આદરવો અને પાપને રોકવાં.
 ૨૧. પોતાના દોષ સમ્ભાવપૂર્વક ઢાઢવા.
 ૨૨. સર્વ પ્રકારના વિષયથી વિરક્ત રહેવું.
 ૨૩. મૂઢ ગુણે પંચમહાવૃત્ત વિશુદ્ધ પાઢવાં.
 ૨૪. ઉત્તર ગુણે પંચમહાવૃત્તને વિશુદ્ધ પાઢવાં.
 ૨૫. ઉત્સાહપૂર્વક કાર્યોત્સર્ગ કરવો.
 ૨૬. પ્રમાદરહિત જ્ઞાન ધ્યાનમાં પ્રવર્તન કરવું.
 ૨૭. હમેશાં આત્મચારિત્રમાં સૂક્ષ્મ ઉપયોગથી વર્તવું.
 ૨૮. ધ્યાન, જીતેન્દ્રિયતાઅર્થે એકાગ્રતાપૂર્વક કરવું.
 ૨૯. મરણાંત દુઃસ્વથી પણ ભય પામવો નહીં.
 ૩૦. સ્ત્રિયાદિકના સંગને ત્યાગવો.
 ૩૧. પ્રાયશ્ચિત વિશુદ્ધિ કરવી.
 ૩૨. મરણકાલે આરાધના કરવી.
- ૫ અકેકા યોગ અમૂલ્ય છે. સઘઢા સંગ્રહ કરનાર પરિણામે અનંત મુખને પામે છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૩ મોક્ષ સુખ.

આ જગત્ મંડલપર કેટલીક ઈર્ષી વસ્તુઓ અને મનેચ્છા રહી છે કે જે કેટલાક અંશે જાણતા છતાં કહી શકાતી નથી. છતાં એ વસ્તુઓ કંઈ સંપૂર્ણ શાશ્વત કેં અનંત મેદવાળી નથી. ઈર્ષી વસ્તુનું જ્યારે વર્ણન ન થઈ શકે ત્યારે અનંત સુખમય મોક્ષ સંબંધીતો ઉપમા કયાંથીજ મળે ? ભગવાનને ગૌતમસ્વામીએ મોક્ષના અનંત સુખવિષે પ્રશ્ન કર્યું ત્યારે ભગવાને ઉત્તરમાં કહ્યું, ગૌતમ ! એ અનંત-સુખ હું જાણું છું; પણ તે કહી શકાય ઈર્ષી અહીં આગળ કંઈ ઉપમા નથી. જગત્માં એ સુખના તુલ્ય કોઈપણ વસ્તુ કે સુખ નથી, એમ વર્દી એક ભીલનું દ્રષ્ટાંત નીચેના ભાવમાં આપ્યું હતું.

એક જંગલમાં એક ભદ્રિકભીલ તેનાં વાઢવચાં સહીત રહેતો હતો. શહેર વગેરેની સમૃદ્ધિની ઉપાધિનું તેને લેશ ભાન પણ નહોતું. એક દિવસ કોઈ રાજા અશ્વક્રીડા માટે ફરતો ફરતો ત્યાં નીકળી આવ્યો; તેને વહુ તૃપ્તા લાગી હતી; જેથી કરીને સાનવડે ભીલ આગળ પાળી માગ્યું. ભીલે પાળી આપ્યું. શીતલ જલથી રાજા સંતોષાયો. પોતાને ભીલ તરફથી મળેલાં અમૂલ્ય જલ્દાનનો પ્રત્યુપકાર કરવા માટે ભીલને સમજાવીને સાથે લીધો. નગરમાં આવ્યા પછી તેણે ભીલને તેની જીંદગીમાં નહીં જોયેલી વસ્તુમાં રાખ્યો. સુંદર મહેલમાં, કને અનેક અનુચરો; મનોહર છત્રપલંગ, અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી મંદમંદ પવનમાં, સુગંધી ઘિલેપનમાં તેને આનંદ આનંદ કરી આપ્યો. વિવિધ જાતિના હીરામાણેક, મૌક્તિક, માણિરત્ન અને રંગ વેરંગી અમૂલ્ય ચીજો નિરંતર તે ભીલને જોવા માટે મોકલ્યાં કરે વાગવગીચામાં ફરવા હરવા મોકલે. એમ રાજા તેને સુખ આપ્યાં કરતો હતો. કોઈ રાત્રે વધાં સૂઈ રહ્યાં હતાં, ત્યારે તે ભીલને વાઢવચાં સાંભરી આવ્યાં એટલે તે ત્યાંથી કંઈ લીધા

कपावगर एकाएक नीकजी पढ्यो. जइने पौताना कुटुंबीने मळयो. ते बधाये मळीने पूछणुं के तुं क्यां हतो ? भीले कहुं, बहु सुखयां; त्यां में बहु वखाणवा लायक वस्तुओ जोइ.

कुटुंबीओ-पण ते केवी ? ते तो अमने कहे.

भील-तुं कहुं, अहीं एवी एके वस्तुज नथी.

कुटुंबीओ-एम होय के ? आ शंखलां, छीप, कोटां केवां पगानां पढ्यां छे; त्यां कोइ एवी जोबालायक वस्तु हती ?

भील-नहीं, भाइ, एवी चीज तो अहीं एके नथी. एना सोमा मागनी के हनारमा भागनी पण मनोहर चीज अहीं नथी.

कुटुंबीओ-त्यारे तो तुं बोल्याविना येठो रहे. तने भ्रमणा पइ छे; आपी ते पछी सारुं तुं हसे ?

हे गौतम ! जेम ए भील राजबंभवमुख भोगवी आन्यो हतो; तेमज जाणतो हतो; छतां उपमा योग्य वस्तु नहीं मळवापी ते कंइ करी शकतो नहोतो. तेम अनुपमेय मोक्षने सच्चिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षनां मुखना असंख्यातमा भागने पण योग्य उपमेय नहीं मळवापी हुं तने करी शकतो नथी.

मोक्षनां स्वरूपविषे शंका करनारा तो कुतर्कवादी छे; एओने तानिक मुखसंबंधी विचार आदे सद्मुखनां विचार क्यांयी आवे ? कोइ आत्मिकज्ञानहीन एम पण कहे छे के आपी कोइ विशेष सुखतुं साधन त्यां रहुं नहि पडले अनंत अन्धाधुंध मुख करी दे छे, आ एतुं कथन विवेकी नथी. निद्रा मत्स्यक मानवीने म्रिय छे; पण तेमां तेओ कंइ जाणी के देखी शकता नथी; अने जाण-वामां आवे तो मात्र स्वमोषाधितुं मिध्यापणुं आवे; जेनी कंइ असुरपण घाय ए स्वप्ना बगरनी निद्रा जेमां मृत्स्यपृष्ठ मर्व जाणी अने देखी शकाय; अने निरुपाधिपी शान्त उंच छइ शकाय तो तेनुं ते वर्णन तुं करी शके ? एने उपमा पण शीं आपे ? आ तो

સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત છે; પણ બાલવિવેકી એ પરથી કંઈ વિચાર કરી શકે એ માટે કહું છે.

મીલનું દ્રષ્ટાંત, સમજાવવા રૂપે ભાષાભેદ ફેરફારથી તમને કહી વતાવું.

શિક્ષાપાઠ ૭૪ ધર્મધ્યાન ભાગ ૧.

ભગવાને ચાર પ્રકારનાં ધ્યાન કહ્યાં છે. આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુભલ. પહેલાં બે ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. પાછલાં બે ધ્યાન આત્મસાર્થકરૂપ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર વિચારમાં કુશલ થવા માટે, નિગ્રંથપ્રવચનનું તત્ત્વ પામવા માટે, સત્પુરુષોએ સેવવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મધ્યાનના મુખ્ય સોઢ ભેદ છે. પહેલાં ચાર ભેદ કહું છું. ૧ આજ્ઞાવિજયે (આજ્ઞાવિચય). ૨ આવાયવિજય (અપાયવિચય). ૩ વિવાગ-વિજયે (વિપાકવિચય). સઠાંણવિજય (સંસ્થાનવિચય). ૧ આજ્ઞાવિચય. આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાને ધર્મતત્ત્વ સંબંધી જે જે કહું છે તે તે સત્ય છે; એમાં શંકા કરવા જેવું નથી; કાઢની હીનતાથી; ઉત્તમ જ્ઞાનના વિચ્છેદ જવાથી; બુદ્ધિની મંદતાથી કે એવાં અન્ય કોઈ કારણથી મારા સમજવામાં તે તત્ત્વ આવતું નથી. પરંતુ અર્હત ભગવંતે અંશ માત્ર પણ માયા યુક્ત કે અસત્ય કહું નથીજ, કારણ એઓ નિરાગી, ત્યાગી, અને નિસ્પૃહી હતા. મૃપા કહેવાનું કંઈ કારણ એમને હતું નહીં. તેમ એઓ સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ મૃપા કહે નહીં, જ્યાં અજ્ઞાનજ નથી, ત્યાં એ સંબંધી મૃપા વ્યાપી હોય ? એવું જે ચિંતન કરવું તે ‘આજ્ઞાવિચય’ નામનો પ્રથમ ભેદ છે. ૨ અપાયવિચય. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ એ વગેરેથીજ જીવને જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથીજ તેને ભવમાં મટકવું

પડે છે. તેનું જે ચિંતવન કરવું તે 'અપાયવિચય' નામે વીજો ભેદ છે. અપાય પડેલે દુઃખ. ૩ વિપાકવિચય. હું જે જે સળે જે જે દુઃખ સહન કરું છું, ભવાદિવિમાં પર્યટન કરું છું, અજ્ઞાનાદિક પામું છું, તે સઘટું કર્મનાં ફલના ઉદય વઢે છે; એમ ચિંતવું તે ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો 'કર્મવિપાક' ચિંતન ભેદ છે. ૪ સંસ્થાનવિચય. ત્રણલોકનું સ્વરૂપ ચિંતવું તે. લોકસ્વરૂપ સુપ્રતિષ્ઠિકને આકારે છે. જીવ અજીવે કરીને સંપૂર્ણ ભરપુર છે. અસંખ્યાત યોજનની કોટાનુકોટીયે ત્રિચ્છો લોક છે. જ્યાં અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર છે. અસંખ્યાતા જ્યોતિષિય, વાણવ્યંતરાદિકના નિવાસ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાની વિચિત્રતા એમાં લાગી પડી છે. અઢીદ્વીપમાં જન્ય તીર્થંકર ૨૦, ઉત્કૃષ્ટા એકસો સિતેર હોય. તેઓ તથા કેવલી ભગવાન અને નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ વિચરે છે, તેઓને "વંદામિ, નમં-સામિ, સકારેમિ, સમાણેમિ, કલ્લાણં, મંગલં, દેવયં, ચેદ્યં પજ્જુ-વાસામિ" એમ તેમજ ત્યાં વસતાં શ્રાવક, શ્રાવિકાનાં ગુણગ્રામ કરીએ. તે ત્રિલ્લોકયકી અસંખ્યાત ગુણો અધિક ઉર્દ્ધ લોક છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના દેવતાઓના નિવાસ છે. પછી ઇપદ્ પ્રાગ્ભારા છે. તે પછી મુક્તાત્માઓ વિરાજે છે. તેને "વંદામિ, યાવત્ પજ્જુ-વાસામિ" તે ઉર્દ્ધ લોકથી કંઈક વિશેષ અર્ધો લોક છે, ત્યાં અનંત દુઃખથી ભરેલા નર્કાવાસ અને ભુવન પતિનાં ભુવનાદિક છે. એ ત્રણ લોકનાં સર્વ સ્થાનક આ આત્માએ સમ્યક્સ્વરહિતકરણીથી અનંતિવાર જન્મ મરણ કરી સ્પર્શિ મૂવ્યાં છે, એમ જે ચિંતન કરવું તે સંસ્થાન વિચય નામે ધર્મધ્યાનનો ચોથો ભેદ છે. ૫ ચાર ભેદ વિચારીને સમ્યક્ત્વસહિત ધૃત અને ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરવી. જેથી એ અનંત જન્મ મરણ ટલે. એ ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદ સ્મર-ણમાં રાખવા.

શિક્ષાપાઠ ૭૫ ધર્મધ્યાન ભાગ ૨.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહું છું, આજ્ઞારુચિ-ઈટલે વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞા અંગીકાર કરવાની રુચિ ઉપજે તે. ૨. નિસર્ગ રુચિ-આત્મા સ્વામાક્રિપણે જાતિસ્મરણાદિક જ્ઞાને કરી શ્રુત સહિત ચારિત્ર ધર્મ ધરવાની રુચિ પામે તેને નિસર્ગ રુચિ કહી છે. ૩ સૂત્ર રુચિ. શ્રુતજ્ઞાન, અને અનંત તત્ત્વના ભેદને માટે માલેલાં ભગવાનનાં પવિત્ર-વચનોનું જેમાં ગુંથન થયું છે, તે સૂત્ર શ્રવણ કરવા, મનન કરવા, અને ભાવથી પટ્ટન કરવાની રુચિ ઉપજે તે સૂત્ર રુચિ. ૪ ઉપદેશરુચિ. અજ્ઞાને કરીને ઉપાર્જેલાં કર્મ જ્ઞાને કરીને સ્વપાવીએ, તેમજ જ્ઞાનવડે કરીને નવાં કર્મ ન વાંધીએ. મિથ્યાત્વે કરીને ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સમ્યગ્-ભાવથી સ્વપાવીએ, સમ્યગ્-ભાવથી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. અવૈરાગ્ય કરીને ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે વૈરાગ્યે કરીને સ્વપાવીએ અને વૈરાગ્યવડે કરીને પાછાં નવાં કર્મ ન વાંધીએ. કપાયે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે કપાય ટાઢીને સ્વપાવીએ, ઈથી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. અશુભ યોગે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે શુભ યોગે કરી સ્વપાવીએ, શુભ યોગે કરી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. પાંચ ઇન્દ્રિયના સ્વાદરૂપ આશ્રયે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સંવરે કરી સ્વપાવીએ. તપરૂપ સંવરે કરી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. તે માટે અજ્ઞાનાદિક આશ્રવ-માર્ગ છાંદીને જ્ઞાનાદિક સંવરમાર્ગ ગૃહણ કરવા માટે તીર્થંકર ભગ-વંતનો ઉપદેશ સાંભળવાની રુચિ ઉપજે તેને ઉપદેશ રુચિ કહીએ. ૫ ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહેવાયાં.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર આલંબન કહું છું. ૧ વાંચના ૨ પૃચ્છના ૩ પરાવર્તના ૪ ધર્મકથા. વાંચના ઈટલે વિનય સહિત નિર્જરા તથા જ્ઞાન પામવાને માટે સૂત્ર સિદ્ધાંતના મર્મના જાણનાર ગુરુ કે સત્પુરુષ

સમીપે સૂત્ર તત્ત્વનું વાંચન લઈએ તેનું નામ વાંચનાઆલંબન. ૨ પૃચ્છના-અર્પૂર્વ જ્ઞાન પામવા માટે, જિનેશ્વર ભગવંતનો માર્ગ દીપા-વશને તથા શંકાગલ્ય નિવારવાને માટે તેમજ અન્યના તત્ત્વની મધ્યસ્થ પરીક્ષાને માટે યથાયોગ્ય વિનય સહિત ગુર્વાદિકને મન્ન પૂઝીએ તેને પૃચ્છના કહીએ. ૩ પરાવર્તના-પૂર્વે જિનભાષિત સૂત્રાર્થ જે મળ્યા હોઈએ તે સ્મરણમાં રહેવા માટે, નિર્જરા ને અર્થે શુદ્ધ ઉપ-યોગ સહિત શુદ્ધ સૂત્રાર્થની વારંવાર સફળાય કરીએ તેનું નામ પરા-વર્તનાલંબન. ૪ ધર્મકયા-વીતરાગ ભગવાને જે ભાવ જેવા પ્રણીત કર્યા છે તે ભાવ. તેવા લઈને, ગ્રહીને, વિશેષ કરીને, નિશ્ચય કરીને, શંકા, કંટા અને વિતિગિહારહિતપણે, પોતાની નિર્જરાને અર્થે સભા મધ્યે તે ભાવ પ્રણીત કરીએ કે જેથી સાંમઢનાર, સદ્દહનાર વગેરે ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક થાય. ૫ ધર્મકયાલંબન કહીએ. ૬ ધર્મધ્યાનમાં ચાર આલંબન કહેવાયાં. ધર્મધ્યાનની ચાર અનુમેષા કહું છું. ૧ એકત્વાનુમેષા, ૨ અનિત્યાનુમેષા, ૩ અશરણાનુમેષા, ૪ સંસારાનુમેષા. ૫ ચારેનો ઘોષ વારે ભાવનાના પાઠમાં કહેવાઈ ગયો છે, તે તમને સ્મરણમાં રહે.

શિક્ષાપાઠ ૭૬ ધર્મધ્યાન ભાગ ૩.

ધર્મધ્યાન પૂર્વાચાર્યોએ અને આધુનિક મુનીશ્વરોએ પણ વિસ્તારપૂર્વક વહુ સમજાવ્યું છે. ૬ ધ્યાનવઢે કરીને આત્મા મુનિત્વભા-વમાં નિરંતર પ્રવેશ કરે છે.

જે જે નિયમો પટલે ભેદ, લક્ષણ, આલંબન અને અનુમેષા કહ્યાં તે વહુ મનન કરવા જેવા છે. અન્ય મુનીશ્વરોના કહેવા પ્રમાણે મેં સામાન્ય માણસમાં તે તમને કહ્યા; ૬ સાથે નિરંતર લક્ષ રાખવાની આવશ્યકતા છે કે એમાંથી આપણે કયો ભેદ પામ્યા,

અથવા કયા ભેદભળી ભાવના રાખી છે ? એ સોઝ ભેદમાંનો ગમે તે ભેદ હિતકારી અને ઉપયોગી છે; પરંતુ જેવા અનુક્રમથી લેવો જોઈએ તે અનુક્રમથી લેવાય તો તે વિશેષ આત્મલાભનું કારણ થઈ પડે.

સૂત્રસિદ્ધાંતનાં અધ્યયનો કેટલાક મુસપાઠે કરે છે; તેના અર્થ, તેમાં કહેલાં મૂલ્યતત્ત્વો ભળી જો તેઓ લક્ષ પહોંચાડે તો કંઈક સૂક્ષ્મભેદ પામી શકે. કેટલાં પત્રમાં, પત્રની જેમ ચમત્કૃતિ છે તેમ સૂત્રાર્થને માટે છે. એ ઉપર વિચાર કરતાં નિર્મલ અને ફેવલ દયામય માર્ગનો જે વીતરાગમળીત તત્ત્વબોધ તેનું યીજ અંતઃકરણમાં ઊગી નીકળશે. તે અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રાવલોકનથી, પ્રશ્નોત્તરથી, વિચારથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી પોષણ પામીને વૃદ્ધિ થઈ વૃક્ષરૂપે થશે. જે પછી નિર્જરા અને આત્મપ્રકાશરૂપ ફલ આપશે.

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના પ્રકારો વેદાંતવાદિયોએ ઘતાવ્યા છે; પણ જેવા આ ધર્મધ્યાનના પૃથક્ પૃથક્ સોઝ ભેદ કહ્યા છે તેવા તત્ત્વપૂર્વક ભેદ કોઈ સ્થળે નથી, એ અપૂર્વ છે. એમાંથી શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાનો, મનન કરવાનો, વિચારવાનો, અન્યને બોધ કરવાનો, શંકાકંઠા ટાલવાનો, ધર્મરુચા કરવાનો, એકત્વ વિચારવાનો, અનિત્યતા વિચારવાનો, અશરણતા વિચારવાનો, વૈરાગ્ય પામવાનો, સંસારનાં અનંત દુઃખ મનન કરવાનો, અને વીતરાગ ભગવંતની આજ્ઞાવડે કરીને આત્મા લોકાલોકના વિચાર કરવાનો અપૂર્વ ઉત્સાહ મળે છે. ભેદે ભેદે કરીને એના પાછા અનેક ભાવ સમજાવ્યા છે.

એમાંના કેટલાક ભાવ સમજવાથી તપ, શાંતિ, ક્ષમા, દયા, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો વહુ વહુ ઉદય થશે.

તમે કદાપિ એ સોઝ ભેદનું પઢન કરી ગયા હશો તો પણ ફરી ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરજો.

શિક્ષાપાઠ ૭૭ જ્ઞાન સંબંધી થે થોલ ભાગ ૧.

જેવઢે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તે જ્ઞાન. જ્ઞાન શબ્દનો આ અર્થ છે. હવે યથામતિ વિચારવાનું છે કે એ જ્ઞાનની કંઈ આવશ્યકતા છે? જો આવશ્યકતા છે તો તે પ્રાપ્તિનાં કંઈ સાધન છે? જો માપન છે તો તેને અનુકુલ દેશકાલ ભાવ છે? જો દેશકાલાદિક અનુકુલ છે તો યયાં મુખી અનુકુલ છે? વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે? જાણવારૂપ છે શું? એના વઢી ભેદ કેટલા છે? જાણવાનાં સાધન કયાં કયાં છે? કયી કયી વાટે તે સાધનો શક્ત કરાય છે? એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે? એ જાણવું અવશ્યનું છે.

૧. જ્ઞાનની શ્રી આવશ્યકતા છે? તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરીએ. આ ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોકમાં, ચતુર્ગતિમાં અનાદિકાલથી સક-મસ્થિતિમાં આ આત્માનું પર્યટન છે. મેષાનુમેષ પણ મુલનો ડયાં ભાવ નથી એવાં નર્કનિગોદાદિક સ્થાનક આ આત્માએ ઘડુ ઘડુ કાઢ વારંવાર સેવન કર્યાં છે; અસ્ય દુઃસ્વેને પુનઃ પુનઃ અને કરો તો અનંતિવાર સહન કર્યાં છે. એ ઉતાપથી નિરંતર તપનો આત્મા માત્ર સ્વકર્મવિપાકથી પર્યટન કરે છે. પર્યટનનું કારણ અનંત દુઃસ્વદ જ્ઞાનારરણાદિ કર્મો છે, જેવઢે કરીને આત્મા સ્વસ્વરૂપને પામી શકતો નથી; અને વિપવાદિક મોહરંપનને સ્વસ્વ-સ્વ માની રહ્યો છે. એ સપજાનું પરિણામ માત્ર ઉપર ફાંડું તેજ છે કે અનંત દુઃસ્વ અનંત ભાવે કરીને મરેવું: ગમે મેટવું અમિય, ગમે મેટવું રોદદાયક અને ગમે મેટવું રોદ તતાં જે દુઃસ્વ અનંતકાટથી, અનંતિવાર સહન કરવું પડ્યું: તે દુઃસ્વ માત્ર મરુંને અજ્ઞાનાદિક કર્મથી, માટે એ અજ્ઞાનાદિક ટાલરા માટે જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૮ જ્ઞાન સંબંધી વૈવોલ ભાગ ૨.

૨ દેવે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધનો વિષે કંઈ વિચાર કરીએ. અપૂર્ણ પર્યામિત્વે પરિપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન સાધ્ય થતું નથી એ માટે થઈને છ પર્યામિત્યુક્ત જે દેહ તે આત્મજ્ઞાન સાધ્ય કરી શકે. એવો દેહ તે એક માનવદેહ છે. આ સ્થળે પ્રશ્ન ઊઠશે કે માનવદેહ પામેલા અનેક આત્માઓ છે, તો તે સઘળા આત્મજ્ઞાન કાં પામતા નથી? એના ઉત્તરમાં પ્રાપ્તિ માની શકીશું કે જેઓ સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે તેઓનાં પવિત્ર વચનામૃતની તેઓને શ્રુતિ નહીં હોય. શ્રુતિવિના સંસ્કાર નથી. જો સંસ્કાર નથી તો પછી શ્રદ્ધા ક્યાંથી હોય? અને જ્યાં એ પાકે નથી ત્યાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શાની હોય? એ માટે માનવ-દેહની સાથે સર્વેશ્વરવચનામૃતની પ્રાપ્તિ અને તેની શ્રદ્ધા એ પણ સાધ-નરૂપ છે. સર્વેશ્વરવચનામૃત અર્કભૂમિ કે કેવલ અનાર્ય ભૂમિમાં મળતાં નથી તો પછી માનવદેહ શું ઉપયોગનો? એ માટે થઈને સર્કર્મ આર્યભૂમિ એ પણ સાધનરૂપ છે. તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઉપજવા અને વૌધ થવા માટે નિગ્રંથ ગુરુની આવશ્યકતા છે. દ્રવ્યે કરીને જે કુલ મિથ્યાત્વ છે, તે કુલમાં ધયેલો જન્મ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની હાનિ રૂપ છે. કારણ ધર્મમત ભેદ એ અતિ દુઃસ્વદાયક છે. પરંપરાથી પૂર્વજોએ મુદ્રણ કરેલું જે દર્શન તેમાંજ સત્યભાવના બંધાય છે, એથી કરીને પણ આત્મજ્ઞાન અટકે છે. એ માટે મળું કુલ પણ જરૂરનું છે. એ સઘળાં પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને ભાગ્યશાળી યજું તેમાં સદ્ગુણ્ય એટલે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઇત્યાદિક ઉત્તમ સાધનો છે. એ દ્વિતીય સાધન ભેદ કહ્યો.

૩ જો સાધન છે તો તેને અનુકુલ દેશ કાલ છે? એ પ્રીતિ ભેદના વિચાર કરીએ. ભારતમાં મહાવિદેહ ૬૦ કર્મ ભૂમિ અને

તેમાં પણ આર્યભૂમિ એ દેશ ભાવે અનુકૂળ છે. જિજ્ઞાસુ મન્ય ! તમે સઘડા આ કાઢે ભારતમાં છો, માટે ભારત દેશ અનુકૂળ છે. કાઢભાવ પ્રમાણે મતિ અને ધ્રુત માત્ર કરી શકાય એટલી અનુકૂળતા છે. કારણ આ દુઃખપંચમ કાઢમાં પરમાવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ એ પવિત્ર જ્ઞાન વિચ્છેદ છે. એટલે કાઢની પરિપૂર્ણ અનુકૂળતા નથી.

૪ દેશકાઢાદિ જો અનુકૂળ છે તો ક્યાં મુધી છે ? એનો ઉચ્ચર શેષ રહેલું સિદ્ધાંતિક મતિજ્ઞાન, ધ્રુતજ્ઞાન, સામાન્યમતથી જ્ઞાન કાઢભાવે એકવીસ હજાર વર્ષ રહેવાનું તેમાંથી અઢી સહસ્ર વર્ષ, બાકી સાઠાઅઠાર હજાર વર્ષ રહ્યાં; એટલે પંચમકાઢની પૂર્ણતા મુધીકાઢની અનુકૂળતા છે. દેશકાઢ તે લેઈને પરિપૂર્ણ અનુકૂળ છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૯ જ્ઞાન સંબંધી વે વોલ ભાગ ૩.

હે વિશેષ વિચાર કરીએ.

૧. આવશ્યકતા શી છે ? એ મહદ્ વિચારનું આવર્તન પુનઃ વિશેષતાથી કરીએ. મુખ્ય અવશ્ય સ્વસ્વરૂપસ્થિતિની શ્રેણિએ ચઢવું એ છે અનંત દુઃખનો નાશ, દુઃખના નાશથી આત્માનું શ્રેયિક મુલ્ય એ હેતુ છે કેમકે મુલ્ય નિરંતર આત્માને પ્રિયજ છે; પણ જે સ્વસ્વ-રૂપિક મુલ્ય છે તે. દેશકાઢ ભાવને લેઈને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ૩૦ ઉત્પન્ન થવાની આવશ્યકતા અને સમ્યગ્ ભાવ સહિત ઉચ્ચગતિ, ત્યાંથી શાંતિદેહમાં માનવદેહે જન્મ, ત્યાં સમ્યગ્ ભાવની પુનઃ ઉન્નતિ; જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા અને વૃદ્ધિ; છેવટે પરિપૂર્ણ આત્મસાધન જ્ઞાન અને તેનું સત્ય પરિણામ કેવલ સર્વ દુઃખનો અભાવ એટલે અલંબ, મનુષ્ય અનંત શાશ્વત પવિત્ર મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ સઘડાં માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે !

૨. જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે એનો વિચાર કરું છું. એ જ્ઞાનના ભેદ અનંત છે. પણ સામાન્ય દ્રષ્ટિ સમગ્રી શકે એટલા માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને મુખ્ય પાંચ ભેદ કહ્યા છે તે જેમ છે તેમ કરું છું. પ્રથમ મતિ દ્વિતીય શ્રુત, તૃતીય અવધ, ચતુર્થ મનઃપર્યવ અને પાંચમું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કેવલ. એના પાછા પ્રતિભેદ છે તેની વચ્ચે અર્તીન્દ્રિય સ્વરૂપે અનંત ભંગજાલ છે.

૩. શું જાણવારૂપ છે? એનો હવે વિચાર કરીએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું તેનું નામ જ્યારે જ્ઞાન; ત્યારે વસ્તુઓ તો અનંત છે એને કયી પંક્તિથી જાણવી? સર્વજ્ઞ થયા પછી સર્વદર્શિતાથી તે સત્પુરૂષ, તે અનંત વસ્તુનું સ્વરૂપ સર્વ ભેદે કરીને જાણે છે અને દેખે છે; પરંતુ તેઓ એ સર્વજ્ઞ શ્રેણિને પામ્યા તે કયી કયી વસ્તુને જાણવાથી? અનંત શ્રેણિઓ ડ્યાંસુધી જાણી નથી ત્યાંસુધી કયી વસ્તુને જાણતા જાણતા તે અનંત વસ્તુઓને અનંત રૂપે જાણીએ? એ શંકાનું સમાધાન હવે કરીએ. જે અનંતવસ્તુઓ મારી તે અનંત ભંગે કરીને છે. પરંતુ મુખ્ય વસ્તુત્વ સ્વરૂપે તેનાં બે શ્રેણીઓ છે. જીવ અને અજીવ. વિશેષ વસ્તુત્વ સ્વરૂપે નવતત્ત્વ કિંવા પદ્મદ્રવ્યની શ્રેણિઓ જાણવા રૂપ થઈ પડે છે. જે પંક્તિએ ચઢતાં ચઢતાં સર્વ ભાવે જળાઈ લોકાલોક સ્વરૂપ હસ્તામલકૃત્ જાણી દેખી શકાય છે. એટલા માટે થઈને જાણવારૂપ પદાર્થ તે જીવ અને અજીવ છે એ જાણવા રૂપ મુખ્ય બે શ્રેણિઓ કહેવાઈ.

શિક્ષાપાઠ ૮૦ જ્ઞાન સંબંધી બે વોલ ભાગ ૪.

૪. એના વપ ભેદ સંક્ષેપમાં કરું છું. એ ચૈતન્ય લક્ષણે એક રૂપ છે. દેહસ્વરૂપે અને દ્રવ્ય સ્વરૂપે અનંતાનુ અનંત છે. દેહસ્વરૂપે તેના ઈન્દ્રિયાદિક જાણવા રૂપ છે; તેની ગતિ, વિગતિ ઇત્યાદિક

જાણવા રુપ છે; તેની સંસર્ગ કદિ જાણવા રુપ છે; તેમજ અજીવ તેના રૂપી અરૂપી પુદ્ગલ આકાશાદિક વિચિત્ર ભાવ કાલ્પક ૬૦ જાણવા રુપ છે. જીવાજીવ જાણવાની પ્રકારાંતરે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી નવ શ્રેણિ રુપ નવતત્ત્વ કહ્યાં છે.

જીવ,	અજીવ,	પુણ્ય,
પાપ,	આશ્રય,	સંવર,
નિર્મરા,	વંધ,	મોક્ષ.

આમાંના કેટલાંક ગ્રાહ્યરુપ, કેટલાંક જાણવારુપ કેટલાંક ત્યાગવા રુપ છે. સવચ્છાં એ તત્ત્વો જાણવા રુપ તો છેજ.

૫. જાણવાનાં સાધન-સામાન્ય વિચારમાં એ સાધનો જો કે નાખ્યાં છે, તો પણ વિશેષ કંઈક જાણીએ, ભગવાનની આજ્ઞા અને તેનું શુદ્ધ સ્વરુપ યથાતથ જાણવું. સ્વયં કોઈકજ જાણે છે. નહીં તો જિગ્રંથજ્ઞાની ગુરુ જણાવી શકે, નિરાગી જ્ઞાતા સર્વોચ્ચ છે. એટલા માટે શ્રદ્ધાનું ધીજ રોપનાર કે તેને પોષનાર ગુરુ એ સાધન રુપ છે; એ સાધનાદિકને માટે સંસારની નિવૃત્તિ એટલે શમ, દમ વ્રજ્જચર્યાદિક અન્ય સાધનો છે. એ સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની ઘાટ કહીએ તો પણ ચાલે.

૬. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામનાં ઉત્તરનો આશ્રય ઉપર આવી ગયો છે; પણ કાલ્પભેદે કંઈ કહેવાનું છે. અને તે એટલુંજ કે દિવસમાં વે ઘડીનો વચ્ચત પણ નિયમિત રાત્રીને જિનેશ્વર ભગવાનના કહેલા તત્ત્વબોધની પર્વટના કરો. ચીતરાગના એક સિદ્ધાંતિક શબ્દપરથી જ્ઞાનાવરણીનો યહુ સયોપશમ યશે એમ હું વિવેચી કહું છું.

શિક્ષાપાઠ ૮૧ પંચમકાઠ.

કાઠચક્રના વિચારો અવશ્ય કરીને જાણવા યોગ્ય છે. જિનેશ્વરે ૫ કાઠચક્રના બે મુખ્ય ભેદ કહ્યા છે. ૧ ઉત્સર્પિણી, ૨ અવસર્પિણી. એકેકા ભેદના છ છ આરા છે. આધુનિક વર્તન કરી રહેલો આરો પંચમકાઠ કહેવાય છે, અને તે અવસર્પિણી કાઠનો પાંચમો આરો છે. અવસર્પિણી ૫ટલે ઉતરતો કાઠ; ૫ ઉતરતા કાઠના પાંચમા આરામાં કેતું વર્તન આ ભરતક્ષેત્રે થતું જોઈએ તેને માટે સત્પુરુષો ૫ કેટલાક વિચારો જણાવ્યા છે; તે અવશ્ય જાણવા જેવા છે.

૫ઓ પંચમકાઠનું સ્વરૂપ મુખ્ય આ ભાવમાં કહે છે. નિર્ગ્રય-મવચનપરથી મનુષ્યોની શ્રદ્ધા સીળ થતી જશે. ધર્મનાં મૂલ્યસ્વોમાં મતમતાંતર વધશે. પાસંડી અને મપંચી મતોનું મંડન થશે. જનસમૂહની રુચિ અધર્મ મળી વઢશે. સત્યદયા હઢવે હઢવે પરાભવ પામશે. મોહાદિક દોષોની વૃદ્ધિ થતી જશે. દંભી અને પાપિષ્ઠ મુરુઓ પૂજ્યરૂપ થશે. દુષ્ટવૃત્તિનાં મનુષ્યો પોતાના કંદમાં ફાવી જશે. મીઠા પણ ધૂર્તવક્તા પવિત્ર મનાશે. શુદ્ધ વ્રહ્મચર્યાદિક શીલયુક્ત પુરુષો મલિન કહેવાશે. આત્મિકજ્ઞાનના ભેદો હણાતા જશે; હેતુ વગરની ક્રિયા વધતી જશે. અજ્ઞાનક્રિયા ઘટ્ટુધા સેવાશે; વ્યાકુલ કરે ૫વા વિષયોનાં સાધનો વધતાં જશે. ૫કાંતિક ૫સો સત્તાધિશ્ઠ થશે. ઘંટગારથી ધર્મ મનાશે.

સ્વરા સત્રિયો વિના ભૂમિશોકગ્રસ્ત થશે. નિર્માલ્ય રાજવંશીઓ વેશ્યાના વિલાસમાં મોહ પામશે; ધર્મ, કર્મ, અને સ્વરી રાજનીતિ ભૂલી જશે; અન્યાયને જન્મ આપશે. જેમ લુટાશે તેમ મજાને લુટશે. પોતે પાપિષ્ઠ આચરણો સેવી મજા આગલ તે પલાવતા જશે. રાજ-

વીજને નામે શૂન્યતા આવતી જશે. નીચ મંત્રિયોની મહત્તા વધતી જશે. ઇઓ દીનમજાને યુસીને મંદાર ભરવાનો રાજાને ઉપદેશ આપશે. શીયલ્ભંગ કરવાનો ધર્મ રાજાને અંગીકાર કરાવશે. શૌર્યાદિક સદ્ગુણોનો નાશ કરાવશે. મૃગયાદિક પાપમાં અંધ થનાવશે. રાજ્યાધિકારીઓ પોતાના અધિકારથી હજારગુણી પદતા રાખશે. વિમો લાલચુ અને લોભી થઈ જશે. સદ્વિદ્યાને ટી દેશે; સંસારી સાધનોને ધર્મ ઠરાવશે. વૈશ્યો માયાવિ, કેવલાર્થિ અને કઠોર હૃદયના યતા જશે. સમગ્ર મનુષ્યવર્ગની સદ્ચેયો ઘટતી જશે. અકૃત અને મયંકર કૃત્યો કરતાં તેઓની તિ અટકશે નહીં. વિવેક, વિનય, સરલતા ૬૦ સદ્ગુણો ઘટતા પે. અનુકંપાને નામે હીનતા થશે. માતા કરતાં પત્રિમાં પ્રેમ વધશે; પેના કરતાં પુત્રમાં પ્રેમ વધશે; પાતિવ્રત્ય નિયમપૂર્વક પાલનારી મુંદરીઓ ધટી જશે. સ્નાનથી પવિત્રતા ગણાશે; ધનથી ઉત્તમકૂળ ગણાશે. ગુરુથી શિષ્યો અવલા ચાલશે. ભૂમિનો રસ ઘટી જશે. સંસેપમાં કહેવાનો ભાવાર્થ કે ઉત્તમ વસ્તુની હીનતા છે, અને કનિષ્ઠ વસ્તુનો ઉદય છે. પંચમકાલનું સ્વરૂપ આમાંનું પ્રત્યક્ષ સૂચવન પણ કેટલું વધું કરે છે !

મનુષ્ય સદ્ધર્મતત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન નહીં પામી શકે; જંબુસ્વામીના નિર્વાણ પછી દશ નિર્વાણી વસ્તુ આ ભરતક્ષેત્રથી વ્યવહેદ ગઈ.

પંચમકાલનું આરું સ્વરૂપ જાણીને વિવેકી પુરુષો તત્ત્વને શૃદ્ધ કરશે, કાલાનુસાર ધર્મતત્ત્વશ્રદ્ધા પામીને હ્રદયગતિ સાધી પરિણામે મોક્ષ સાધશે. નિગ્રંથપ્રવચન, નિગ્રંથ ગુરુ ૬૦ ધર્મતત્ત્વ પામવામાં સાધનો છે. એની આરાધનાથી કર્મની વિરાધના છે.

શિશાપાઠ ૮૨ તત્વાવગ્રોધ ભાગ ૧.

દત્ત વૈકાલિક સૂત્રમાં કથન છે કે જેણે જીવાત્મીત્વા માત્ર નથી જાણ્યા તે અપુષ્પ સંવયમાં સ્થિર કેમ રહી શકતો? એ જ્ઞાનામૃતનું તાત્પર્ય એમ છે કે તમે આત્મા, અનાત્માનાં સ્વરૂપને જાણો, એ જાણવાની પરિપૂર્ણ અવગ્રહ છે.

આત્મા અનાત્માનું સાત્ત્વ સ્વરૂપ નિર્ગ્રંથમત્ત્વમાંથી જ માત્ર થઈ શકે છે. અનેક મતોમાં એ બે તત્ત્વો વિશે વિચારો દર્શાવ્યા છે. વળે તે વધારે નથી. મહા પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોએ કરેલી વિરેચન સહિત પ્રકાશનરે કરેલી મુખ્ય નરતત્ત્વને વિરેકપૃથ્વીથી એ બેય કહે છે, તે મન્યુરૂપ આત્મસ્વરૂપને ઓઢતી શકે છે.

સ્વાદવાદશ્રેણી અનુસાર, અને અનેક માર્ગદર્શી મેરેલી છે, એ શ્રેણીને પરિપૂર્ણ તો મરેત્ર અને મરેદર્શીત જાણી શકે; છતાં એમાંના જ્ઞાનામૃતાનુસાર પ્રાગમ ઉપયોગથી વધારાની નર તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણવું અવગ્રહનું છે. એ નરતત્ત્વ ત્રિય શ્રદ્ધા ખારે જાણવાની વચ્ચે વિરેકપૃથ્વી, શુદ્ધ મમ્યસ્વ અને પ્રમાણિક આત્મજ્ઞાનનો વચ્ચે થાય છે. નર તત્ત્વમાં ઓઢાલોકનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ખારી જાય છે. તે પ્રમાણે જેની શુદ્ધિની ગતિ છે, તે પ્રમાણે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન માર્ગની દ્રષ્ટિ વધેલા છે. અને માર્ગાનુસાર તેઓના આત્માની ઉચ્ચત્ત્વ થાય છે. તે શ્રદ્ધે તેઓ આત્મજ્ઞાનનો નિર્મલ રમ અનુભવે છે. જેનું તત્ત્વજ્ઞાન ઉચ્ચ અને મદ્ય છે, તેમજ સુવીર્યગુણ એ તત્ત્વજ્ઞાનને મેરે છે તે શુદ્ધ મરદર્શી છે.

એ નરતત્ત્વનાં ત્રણ પ્રકારનાં વિભાગમાં ફેરવી મરે છે, જેનું વિરેચ સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોના મહાન પ્રયત્નોથી અત્યંત લેલ-

વધુ; કારણ સિદ્ધાંતમાં જે જે કયું છે, તે તે વિશેષ ભેદથી સમજવા માટે સહાયમૂલ્ય પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યવિરચિત ગ્રંથો છે. એ ગુરુગમ્યરૂપ પણ છે. નય, નિષેષા અને પ્રમાણભેદ નવતત્વનાં જ્ઞાનમાં અવશ્યનાં છે, અને તેની ચર્ચા સમજણ એ પ્રજ્ઞાવંતોએ આપી છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૩ તત્વાવબોધ ભાગ ૨.

સર્વજ્ઞ ભગવાને લોકાલોકના સંપૂર્ણ ભાવ જાણ્યા અને જોયા તેનો ઉપદેશ મધ્ય લોકોને કર્યો. ભગવાને અનંત જ્ઞાનવહે કરીને લોકાલોકનાં સ્વરૂપ વિષેના અનંત ભેદ જાણ્યા હતા; પરંતુ સામાન્ય માનવિયોને ઉપદેશથી શ્રેણિએ ચઢવા મુશ્કેલ દેખાતા નવ પદાર્થ તેઓએ દર્શાવ્યા. એથી લોકાલોકના સર્વ ભાવનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. નિગ્રંથપ્રવચનનો જે જે મૂલ્ય ઘોષ છે, તે તત્વની દ્રષ્ટિએ નવતત્વમાં સમાઈ જાય છે; તેમજ સઘડા ધર્મમતોના મૂલ્ય વિચાર એ નવતત્વ વિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે. આત્માની જે અનંત શક્તિયો ઢંકાઈ રહી છે તેને પ્રકાશિત કરવા અર્હત ભગવાનનો પવિત્ર ઘોષ છે; એ અનંત શક્તિયો ત્યારે પ્રફુલ્લિત થઈ શકે કે જ્યારે નવતત્વ વિજ્ઞાનમાં પારાવાર જ્ઞાની થાય.

મૂલ્ય દ્વાદશાંગી જ્ઞાન પણ એ નવતત્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનને સહાયરૂપ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે એ નવતત્વસ્વરૂપ જ્ઞાનનો ઘોષ કરે છે; એથી આ નિઃશંક માનવા યોગ્ય છે કે નવતત્વ જેણે અનંતભાવ ભેદે જાણ્યાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થયો.

એ નવતત્વ ત્રિપદીને ભાવે લેવા યોગ્ય છે. દેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય પૃથકે ત્યાંગ કરવા યોગ્ય, જાણવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એમ ત્રણ ભેદ નવતત્વ સ્વરૂપના વિચારમાં રહેલા છે.

મશ્ન:-જે ત્યાગવારુપ છે તેને જાણીને કરવું શું ? જે ગામ ન જાણું તેનો માર્ગ શા માટે પૂછવો ?

ઉત્તર:-એ તમારી શંકા સહજમાં સમાધાન થઈ શકે તેવી છે. ત્યાગવારુપ પણ જાણવા અવદય છે. સર્વજ્ઞ પણ સર્વ પ્રકારના પ્રપંચને જાણી રહ્યા છે. ત્યાગવારુપ વસ્તુને જાણવાનું મૂઝતત્વ આ છે કે જો તે જાણી ન હોય તો અત્યાજ્ય ગણી કોઈ વસ્તુ સેવી જવાય; એક ગામથી ચીજે પહોંચતાં સુધી ઘાટમાં જે જે ગામ આવવાનાં હોય તેનો રસ્તો પણ પૂછવો પડે છે; નહીં તો જ્યાં જવાનું છે ત્યાં ન પહોંચી શકાય. એ ગામ જેમ પૂછ્યાં પણ ત્યાં વાસ કયા નહીં. તેમ પાપાદિક તત્ત્વો જાણવાં પણ ગ્રહણ કરવાં નહીં. જેમ ઘાટમાં આવતાં ગામનો ત્યાગ કર્યો તેમ તેનો પણ ત્યાગ કરવો અવદયનો છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૪ તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૩.

નવતન્વનું કાઢખેદે જે સન્પુરુષો ગુરુગમ્યતાથી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યામનપૂર્વક જ્ઞાન છે છે, તે સન્પુરુષો મહા પુણ્યશાળી તેમજ ધર્મવાદને પાત્ર છે. પ્રત્યેક સુત્રપુરુષોને મારાં વિનયભાવ-ભૂષિત પત્ર વોધ છે કે નવતન્વને સ્વપૃદ્ધ્યાનુમાર સધાર્થ જાણવાં.

મહાવીર મગવંતનો શાસનમાં વહુ મનમતાંતર પડી ગયા છે, તેનું મુખ્ય કારણ નન્વજ્ઞાન મળીથી ઉપામ્યક વર્ગનું સ્પષ્ટ ગર્યુ એ છે માત્ર ક્રિયામાત્ર પર રાચતા રહ્યા; જેનું પરિણામ દૃષ્ટિગોચર છે. અંદ્રેજોની શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની ચમ્પિન એક અવન અને પાટીદ કમોદનો ગળાડ છે; તેમાં સર્વ મચ્છની મટીને ઝંનવજા માત્ર ચીજ યાગ્ય છે. એ વજા તે શ્રવનોદામક છે. પ્માંથી હું પાર્દછું કે નવ-

તત્ત્વને પઠનરૂપે ઘેઘજાર પુરુષો પણ માંડ જાણતા હશે, મનન અને વિચારપૂર્વક તો આંગઝીને ટેરવે ગણી ચુકીએ તેટલા પુરુષો પણ નહીં હશે. ઝ્યારે આથી પતિત સ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી ચડ ગડ છે ત્યારેજ મતમતાંતર થયી પડયા છે. એક લૌકિક કથન છે કે “સો જાણે એક મત તેમ” અનેક તત્ત્વવિચારક પુરુષોના મતમાં મિશ્રતા થદુધા આવતી નથી.

એ નવતત્ત્વ વિચાર સંબંધી પ્રત્યેક મુનિઓને મારી વિજ્ઞપ્તિ છે કે વિવેક અને ગુરુગમ્યતાથી એનું જ્ઞાન વિશેષ દૃઢિમાન કરવું; એથી તેઓનાં પવિત્ર પંચમહાયત્ર દ્રઢ થશે; જિનેશ્વરનાં વચનામૃતના અનુપમ આનંદની પ્રસાદિ મળશે; મુનિત્વ આચાર પાઙ્કવામાં સરલ પડ પડશે. જ્ઞાન અને ક્રિયા વિશુદ્ધ રહેવાથી સમ્યક્ત્વનો ઉદય થશે; પરિણામે મર્વાંત ચડ જશે.

શિક્ષાપાઠ ૮૫ તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૪.

જે જે થમણોપાસક નવતત્ત્વ પઠનરૂપે પણ જાણતા નથી તેઓએ તે અવશ્ય જાણવાં. જાણ્યા પછી થદુ મનન કરવાં. સમજાય તેટલા ગંભિર આશય ગુરુગમ્યતાથી સદ્માવે કરીને સમજવા. એથી આત્મજ્ઞાન સજ્વલતા પામશે, અને ચમનિયમાદિકનું થદુ પાલન થશે.

નવતત્ત્વ એટલે તેનું એક સામાન્યગુંપનયુક્ત પુસ્તક હોય તે નહીં; પરંતુ જે જે સ્થલે જે જે વિચારો જ્ઞાનીઓએ પ્રણીત કર્યા છે, તે તે વિચારો નવતત્ત્વમાંના અમુક એક વે કે વિશેષ તત્ત્વના હોય છે. કેવલ્લી મગવાને એ શ્રેણિઓથી સફલ જગત્મંડલ દર્શાવી દીધું છે, એથી જેમ જેમ નપાદિ મેદયી એ તત્ત્વજ્ઞાન મળશે તેમ તેમ અપૂર્ણ આનંદ અને નિર્મલ્લતાની પ્રાપ્તિ થશે; માત્ર વિવેક, ગુરુગમ્યતાં અને

અપમાદ જોઈએ. એ નવતત્ત્વજ્ઞાન મને વહુ મિય છે. એના રસાનુભવિયો પણ મને સદૈવ મિય છે.

કાઝભેદે કરીને આ વચ્ચે માત્ર મતિ અને ધ્રુત એ વે જ્ઞાન ભરતક્ષેત્રે વિદ્યમાન છે; વાકીનાં ત્રણ જ્ઞાન વ્યવચ્છેદ છે; છતાં જેમ જેમ પૂર્ણશ્રદ્ધાભાવથી એ નવતત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોની ગુફામાં ઉતરાય છે, તેમ તેમ તેના અંદર અદ્ભુત આત્મપ્રકાશ, આનંદ, સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની સ્ફૂરણા, ઉત્તમ વિનોદ અને ગંભીર ચઢકાટ ડિંગ્ કરી દઈ શુદ્ધ સમ્યક્ જ્ઞાનનો તે વિચારો વહુ હૃદય કરે છે. સ્યાદ્વાદવચનામૃતના અનંત સુંદર આશય સમજવાની શક્તિ આ કાઝમાં આ ક્ષેત્રથી વિચ્છેદ ગયેલી છતાં તે પરત્વે જે જે સુંદર આશયો સમજાય છે તે તે આશયો અતિ અતિ ગંભીર તત્ત્વથી ભરેલા છે. પુનઃ પુનઃ તે આશયો મનન કરાય તો ચાર્વાકમતિના ચંચળ મનુષ્યને પણ સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરી દે તેવા છે. સંક્ષેપમાં સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ, પવિત્રતા, મહાશીલ, નિર્મલ હંડા અને ગંભીર વિચાર, સ્વચ્છ વૈરાગ્યની ભેટ એ તત્ત્વજ્ઞાનથી મળે છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૬ તત્વાવવોધ ભાગ ૫.

એકવાર એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે નિર્ગ્રંથપ્રવચનની ચમત્કૃતિ સંબંધી વાતચિત થઈ; તેના સંબંધમાં તે વિદ્વાને જણાવ્યું કે આટલું હું માન્ય રાહું છું કે મહાવીર એ એક સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ હતા; એમણે જે વોધ કર્યો છે, તે શીલી લઈ પ્રજાવંત પુરુષોએ અંગ ઉપાંગની યોજના કરી છે; તેના જે વિચારો છે તે ચમત્કૃતિ ભરેલા છે, પરંતુ એ ઉપરથી લોકાલોકનું જ્ઞાન એમાં રહ્યું છે એમ હું કહી શકું. એમ છતાં જો તમે કંઈ એ સંબંધી પ્રમાણ આપતા હો તો

હું એ વાતની યંદ થદ્દા લાવી શકું. એના ઉત્તરમાં મેં એમ કહ્યું કે
હું યંદ જૈન વચનામૃતને યથાર્થે તો શું પણ વિશેષ બેદે કરીને પણ
જાણતો નથી; પણ જે સામાન્ય માણે જાણું છું એથી પણ પ્રમાણ
માપી શકું. ત્વરો. પછી નવતત્ત્વવિજ્ઞાન સંબંધી વાતચિત્ત નીકળ્યો.
મેં કહ્યું: એમાં આવી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવી જાય છે, પરંતુ યથાર્થ
સમજવાની શક્તિ જોડે. પછી તેઓએ એ કથનનું પ્રમાણ માંગ્યું,
ત્યારે આટલું કર્મ મેં કરી ચતાવ્યાં; તેની સાથે એમ સૂચ્યું કે એ
શિવાય એનાથી બિંમ્બ ભાવ દર્શાવે એવું નવમું કર્મ શોધી આપો;
જાણી અને પુણ્યની પ્રકૃતિયો કરીને કહ્યું. આ શિવાય એક પણ
સ્થાને પ્રકૃતિ શોધી આપો. એમ કહેતાં અનુક્રમે વાત લીધી. પ્રથમ
જીવના બેદ કરી પૂછ્યું એમાં યંદ ન્યૂનાધિક કહેવા માંગો છો ?
અર્થાત્તદ્યના બેદ કરી પૂછ્યું. યંદ વિશેષતા કરો છો ? એમ નવ
તત્ત્વસંબંધી વાતચિત્ત થઈ ત્યારે તેઓએ થોડીવાર વિચાર કરીને
કહ્યું: આત્મા મહાવીરની કહેવાની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે કે જીવનો
એક નરો બેદ મળતો નથી, તેમ પાપપુણ્યાદિકની એક મહત્તિ
વિશેષ મળતી નથી; અને નવમું કર્મ પણ મળતું નથી. આથી આથી
તત્ત્વજ્ઞાનનાં મિત્ત્રાંતો જૈનમાં છે એ મારું મત્ત નહોતું. આમાં આવી
સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે આવી શકે શરૂ.

શિક્ષાપાઠ ૮૭ તત્વાવબોધ ભાગ ૬.

એનો ઉત્તર આ મળીથી એમ કહ્યું કે હું આજ આટલું જાણ
છું કે એમ જૈનના તત્ત્વવિજ્ઞાનો આત્મા હૃદયે આપ્યા નથી ત્યાં
કુપી: કાંતું હું કાપ્પરપાથી મત્ત કહું છું કે એમાં શ્રે વિજ્ઞાન
જાણ્યું છે તે જાણ નથી; અને મારું મત્ત જ જ્ઞાન જાણ્યું છે

તે મહાવીરના તત્ત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં આવી જાય છે. એનું કયન સ્યાદાદ છે, એક પક્ષી નથી.

તમે કહ્યું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન એમાં આવી શકે સ્વર્ગ; પરંતુ એ મિશ્રવચન છે. અમારી સમજાવવાની અલ્પજ્ઞતાથી એમ બને સ્વર્ગ, પરંતુ એથી એ તન્વોમાં કંઈ અપૂર્ણતા છે એમ તો નથીજ. આ કંઈ પક્ષપાતી કયન નથી. વિચાર કરી આવી સૃષ્ટિમાંથી એ શિવાયનું એક દશમું તત્ત્વ શોધતાં કોઈ કાળે તે મળનાર નથી. એ સંબંધી પ્રસંગોપાત આપણે જ્યારે યાતચિત અને મધ્યસ્થ ચર્ચા થાય ત્યારે નિઃસંકતા થાય.

ઉત્તરમાં તેઓએ કહ્યું કે આ ઉપરથી મને એમ તો નિઃસંકતા છે કે જૈન અદ્ભુત દર્શન છે. શ્રેણિપૂર્વક તમે મને કેટલાક નવ-તન્વના માગ કરી બતાવ્યા એથી હું એમ બેધડક કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્તમેદને પામેલા પુરુષ હતા. એમ સહજસાજ વાત કરીને “ ઘ્યમેવા, “ વિચનેવા ” “ ધુવેવા ” એ સ્થિતિવાચ્ય મને તેઓએ કહ્યું. તે કહી બતાવ્યા પછી તેઓએ એમ જણાવ્યું કે આ શબ્દોના સામાન્ય અર્થમાં તો કંઈ ચમત્ક્રિય દેસાતી નથી; યજ્ઞનું, નાશ થવું અને અવ્યક્તતા, એમ એ ત્રણ શબ્દોના અર્થ છે. પરંતુ શ્રીમાન મગધરોએ તો એમ દર્શિત કર્યું છે કે એ વચનો ગુરુમુરતી અવજન કરતાં પ્રાગલ્ભ્યા માલિક ત્રિપ્ત્યોને દ્વાદશાંગીનું પ્રાગયમરિત જ્ઞાન થતું હતું ? એ માટે મેં કંઈક વિચારો પહોંચાડી જોયા છતાં મને તો એમ યાગ્યું કે એ વચનું અસંભવિત છે, કારણ અતિ અતિ મૂઢ્ઠા માનેતું મિર્દાતિક જ્ઞાન એમાં ક્યાંથી સમાય ? એ સંબંધી તમે કંઈ સ્પષ્ટ પહોંચાડી શકશો ?

शिक्षापाठ ८८ तत्त्वावबोध भाग ७.

उत्तरमां में फलुं के आ काळमां ग्रण महाज्ञान भारतपी
 बिच्छेद छे; तेम छतां हुं कइ सर्वज्ञ के महामज्ञावंत नथी छतां
 मारं जेठलुं सामान्य लक्ष पहोंचे तेठलुं पहोंचाही कइ समाधान
 करी सकीन एम मने संभव रहे छे. त्वारे तेमणे फलुं: जो तेम संभव
 यथो होय तो ए त्रिपदी जीवपर “ना” ने “हा” बिचारे उतरो.
 ते एम के जीव हुं उत्पत्तिरूप छे ? तो के ना. जीव हुं विघ्नतरूप
 छे ? तो के ना. जीव हुं ध्रुवतरूप छे ? तो के ना. आम एक
 बात उतारो अने बीजी बखत जीव हुं उत्पत्तिरूप छे ? तो के
 हा. जीव हुं विघ्नतरूप छे ? तो के हा. जीव हुं ध्रुवतरूप छे ?
 तो के हा. आम उतारो. आ बिचारो आखा मंडळे एकत्र करी
 सोझा छे. ए जो यथार्थ करी न सकाय तो अनेक प्रकारपी
 दृष्टि आवी सके. विघ्नरूपे होय ए वस्तु ध्रुव रूपे होय नही,
 ए दोही संका. जो उत्पत्ति, विघ्नता अने ध्रुवता नथी तो जीव
 कयां ममाणपी सिद्ध करतो ? ए बीजी संका. विघ्नता अने
 ध्रुवताने परस्पर विरोधाभास ए बीजी संका. जीव बेबळ ध्रुव छे
 तो उत्पत्तिमां हा करी ए असत्य. ए सोपो विरोध. उत्पन्न जीवनों
 ध्रुव भाव करी तो उत्पन्न कोने कयो ? ए पांचवी संका अने
 विरोध. अनादिपलुं जनुं रहे से ए छही संका. बेबळ ध्रुव विघ्न-
 रूपे छे एम करी तो पारबिबिध बचन कयुं ए मातनो दोष.
 कनधि अने विघ्नरूप बेबळो तो बेबळ पारबिबिधो मिटाव ए
 मातनो दोष. उत्पत्तिनी ना. विघ्नतानी ना अने ध्रुवतानी ना
 करी एही प्रमेनी हा करी एना बजी एता छ दोष. एतने महीछे
 पाँद दोष. बेबळ ध्रुवता अनी जीवितरनी बचन कयुं एता ए

પંદરમો દોષ. ઉત્પત્તિ ધ્રુવતા લેતાં કર્તાની સિદ્ધિ ધાય જેથી સર્વે વચન ટુટી જાય એ સોઝમો દોષ. ઉત્પત્તિ વિગ્રતારુપે પાપપુણ્યાદિકનો અભાવ પડેલે ધર્માધર્મે સઘટું ગયું એ સત્તરમો દોષ. ઉત્પત્તિ, વિઘ્નતા અને સામાન્ય સ્થિતિથી (કેવલ અચલ નહીં) ત્રિગુણાત્મક માયા સિદ્ધ ધાય છે એ અઠારમો દોષ.

શિક્ષાપાઠ ૮૯ તત્વાવબોધ ભાગ ૮.

પડલા દોષ એ કયનો સિદ્ધ ન થતાં આવે છે. એક જૈનમુનિએ મને અને મારા મિત્રમંદલને એમ કહું હતું કે જૈનસત્સંભંગી નય અપૂર્ણ છે, અને એથી સર્વે પદાર્થ સિદ્ધ ધાય છે. નાસ્તિ, અસ્તિના એમાં અગમ્યભેદ રહ્યા છે. આ કથન સાંભળી અમે થયા ઘેર આવ્યા પછી યોજના કરતાં કરતાં આ લલ્લિવાસ્તવની જીવર યોજના કરી. હું પાલું છું કે એવી નાસ્તિ અસ્તિના યદ્દે ભાવ જીવર નહિ ઉતરી શકે. લલ્લિવાસ્તવો પણ દેશરૂપ થઈ પડશે. તોવળ એ ધર્મી મારી કંઈ નિરસ્કારની દ્રષ્ટિ નથી.

આના ઉત્તરમાં અમે કહું કે આગે જે નાસ્તિ અને અસ્તિ નય જીવર ઉતારવા ધાર્યો તે સનિશેષ ઘેલીથી નથી, પડેલે વસ્તુને એમાંથી ઇકાનિક વશ ભેદ ગ્રાસ્ય; તેમ જઠી હું કંઈ મ્યાદાદ ઘેલીનો ચયાર્થ ગ્રાગનાર નથી, મંદમનિયી છેલ્લે ભાગ ગ્રાગું છું. નાસ્તિ અસ્તિ નય વગ આગે ચયાર્થ ઘેલી પૂરક ઉતાર્યો નથી. પડેલે હું તર્કથી જે ઉત્તર દઈ ગટું તે પ્રાગ સાંભડ્યો.

ઉત્પત્તિમાં “ના” છતાં જે યોજના કરી છે તે એમ ચયાર્થ થઈ શકે કે “જીવ ધનાદિ અનંત છે.”

વિઘ્નતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એનો કોઈ ફાલે નાશ નથી.”

ધ્રુવતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી.”

શિક્ષાપાઠ ૯૦ તત્વાવબોધ ભાગ ૯.

ઉત્પત્તિમાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવનો મોક્ષ થયા સુધી એક દેહમાંથી ચ્ચવન પામી તે ધીના દેહમાં ઉપજે છે.”

વિઘ્નતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “તે જે દેહમાંથી આવ્યો ત્યાંથી વિઘ્ન પામ્યો; વા સ્થળ સ્થિતિ એની આત્મિક ક્રુદ્ધિ વિષયાદિક મરણવંદે રુંધાઈ રહી છે, એ રૂપે વિઘ્નતા યોગી શકાય છે.”

ધ્રુવતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “દ્રવ્યે કરી જીવ કોઈ ફાલે નાશરૂપ નથી, ત્રિકાલ સિદ્ધ છે.”

હવે યથી કરીને એટલે એ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં રાખતાં યોજેલા દોષ પણ હું ધારું છું કે ટલી જશે.

૧. જીવ વિઘ્નરૂપે નથી માટે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ. એ પહેલો દોષ ટલ્યો.

૨. ઉત્પત્તિ, વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા એ ભિન્ન ભિન્ન ન્યાયે સિદ્ધ થઈ; એટલે જીવનું સત્યત્વ સિદ્ધ થયું એ ત્રીજો દોષ ગયો.

૩. જીવનાં સત્યસ્વરૂપે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ એટલે વિઘ્નતા ગઈ. એ ત્રીજો દોષ ગયો.

૪. દ્રવ્ય માટે જીવની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એ ચોથો દોષ ગયો.

૫. અનાદિ જીવ સિદ્ધ થયો એટલે ઉત્પત્તિ સંબંધીનો પાંચમો દોષ ગયો.

૬. ઉત્પત્તિ અમિદ્ધ થઈ એટલે કર્તા સંબંધીનો છઠ્ઠો દોષ ગયો.

૭. ધ્રુવતા સાથે વિઘ્નતા લેતાં અવાધ થયું એટલે ચાર્વાક મિશ્રરચનનો સાતમો દોષ ગયો.

૮. ઉત્પત્તિ અને વિઘ્નતા મધ્ય મધ્ય દેહે મિદ્ધ થઈ માટે કેવળ ચાર્વાકમિદ્ધાંત એ નામનો આઠમો દોષ ગયો.

૧૪. શંકાનો પરસ્પરનો વિરોધાભાસ જતાં ચૌદ મુખીના દોષ ગયા.

૧૫. અનાદિ અનંતતા સિદ્ધ થતાં સ્વાદ્વાદવચન સત્ય થયું એ પંદરમો દોષ ગયો.

૧૬. કર્તા નથી એ સિદ્ધ થતાં જિનરચનની સત્યતા રહી એ સોઝમો દોષ ગયો.

૧૭. ધર્માધર્મ, દેહાદિકા પુનરાગતેન સિદ્ધ થતાં સત્તરમો દોષ ગયો.

૧૮. એ સર્વે વાત મિદ્ધ થતાં ત્રિગુણાત્મક માયા અમિદ્ધ થઈ એ અદાગમો દોષ ગયો.

શિક્ષાપાઠ ૧૧ તત્વાવબોધ ભાગ ૧૦.

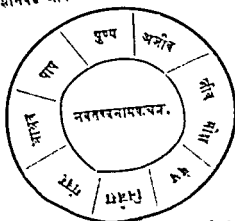
આત્મની યોજના યોજના છું પાકું છું કે આર્થી સમાધાન પાવી દેવે. આ કંઈ ચર્ચાઈ ગયેલી ક્ષતિ નથી, તોપણ એમાં કંઈ પણ વિનોદ થઈ શકે તેમ છે. એ ઉપર વિશેષ વિચારવને માટે ચોક્કસ વચન જોડે એટલે વચારે કહેવો નથી; પણ એક બે ટુંકી વાત આત્મને કહેવાની છે તે જો આ સમાધાન યોગ્ય થયું હોય તો કરું.

पड़ी तेओ तरफथी मनमानतो उत्तर मत्वो, अने एक बे वान जे
होवानी होय ते सहर्ष कहो एम तेओए फां.

पछी में मारी बात संजीवन करी लखि संबंधी फां. आप
ए लखि संबंधी शंका करो के एने हेतुरूप फां तो ए बचनोने
अन्याय मळे छे. एमां अति अति उज्ज्वल आत्मिक शक्ति गुग्गम्यता
भने बैराग्य जोइए छीए. ज्यां मुधी तेम नथी, त्यां मुधी लखि
विषे शंका रहे खरी; पण हुं पारुं छुं के आ बेळा ए संबंधी
कोन्य बे षोल निरर्थक नहीं जाय. ते ए के जेम आ योजना
नास्ति अस्तिपर योजी जोइ, तेम एमां पण बहु मूख्य विचार
करवाना छे. देहे देहनी पृथक् पृथक् उत्पत्ति, व्यवन, विधाम,
गर्भाधान, पर्याप्ति, इंद्रिय, सत्ता, ज्ञान, संज्ञा आयुष्य विषय इ.
भनेक कर्ममकृति मत्वक भेदे छेता जे विचारो ए लखिथी नीकळे
बे अपूर्व छे. ज्यां मुधी लख पछोवे त्यां मुधी सपळा विचार करे
छे. परंतु द्रव्यार्थिक भावार्थिक नये आसी छटिनुं ज्ञान ए श्रण
बन्धोमां राहुं छे, तेनो विचार कोइज करे छे; ते सदगुरु सुखनी
परिष लखिथरे ज्यारे आवे त्वारे द्वादशांगी ज्ञान सा मोटे न बाप?
जगत् एम करेतांज मनुष्य एक घर, एक वास, एक गान, एक
बोर, एक देह, एक खंड एक पृथ्वि ए सपळुं मूर्खी दर अंग-
म्यात्र दीप समुद्रादिथी भरपूर वस्तु केंप समझी जाय छे? एनुं
कारण माय एटलुंज के ते ए बन्धनी बरोज्जाने समझुं छे, किंवा
एनुं लख एबी अमुक बरोज्जाने परांपुं छे; जेदी जगत् एम करेतां
एरतो मोटो मर्म समझी नके छे; तेमज कलु अने मरज मन्दात्र
किण्यो निग्रह गुरुथी ए श्रण बन्धोनी गम्यता सद द्वादशांगी ज्ञान
पमता हता. आबी रीने जे मन्दि अन्तर्ज्ञा छता विरेके जोती
हेतुरूप पण नथी.

જીવ.
અજીવ.
પુણ્ય.
પાપ.
આશ્રવ.
સંવર.
નિર્મરા.
બંધ.
મોક્ષ.

આગળ કહેવાયું છે કે, એ નામ મૂકવામાં જીવ અને મોક્ષને નિકટતા છે. છતાં આ નિકટતા તો ન થઈ? પણ જીવ અને અજીવને નિકટતા થઈ. વસ્તુતઃ એમ નથી. અજ્ઞાનવડે તો એ બંનેને જ નિકટતા રહી છે; પણ જ્ઞાનવડે જીવ અને મોક્ષને નિકટતા રહી છે એમ કહે—

હવે જુઓ એ બંનેને કંઈ નિકટતા આવી છે? હા કહેલી નિકટતા આવી ગઈ છે. પણ એ નિકટતા મોં દુષ્કર છે. ક્યારે

ભાવે નિકટતા આવે ત્યારે સર્વ સિદ્ધિ થાય. એ દ્રવ્ય નિકટતાનું સાધન સત્પરમાત્મતત્ત્વ, સદ્ગુરુતત્ત્વ અને સદ્ધર્મતત્ત્વ ઓઝસ્વી સર્દહું એ છે. ભાવનિકટતા એટલે કેવળ એકજ રૂપ યથા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર સાધનરૂપ છે.

એ ચક્રથી એવી પણ આશંકા થાય કે જ્યારે યજ્ઞે નિકટ છે ત્યારે શું વાકીનાં ત્યાગવાં ? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે જો સર્વ ત્યાગી શકતા હો તો ત્યાગી થો, એટલે મોક્ષરૂપજ થશે. નહિ તો હેય, હેય, ઉપાદેયનો બોધ સ્વો, એટલે આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે.

શિક્ષાપાઠ ૧૪ તત્વાવબોધ ભાગ ૧૩.

જે જે કહેવાયું છે તે તે કંઈ કેવળ જૈનકુલથી જન્મ પામેલા પુરુષને માટે નથી, પરંતુ સર્વને માટે છે. તેમ આ પણ નિઃસંક માનજો કે જે કંઈ કહેવાય છે તે અપક્ષપાતે અને પરમાર્યબુદ્ધિથી કહેવાય છે.

તમને જે ધર્મતત્ત્વ કહેવાનું છે, તે પક્ષપાત કે સ્વાર્થબુદ્ધિથી કહેવાનું અમને કંઈ પ્રયોજન નથી; પક્ષપાત કે સ્વાર્થથી તમને અધર્મતત્ત્વ બોધી અમે અધોગતિને શા માટે સાધિયે ? વારંવાર તમને નિગ્રંથનાં વચનામૃતો માટે કહેવાય છે, તેનું કારણ તે વચનામૃતો તત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ છે, તે છે. જિનેશ્વરોને એવું કોઈ પણ કારણ નહોતું કે તે નિમિત્તે તેઓ મૃપા કે પક્ષપાતી બોધે; તેમ એઓ અજ્ઞાની નહતા, કે એથી મૃપા બોધાઈ જવાય. આશંકા કરશો કે એ અજ્ઞાની નહોતા એ શા ઉપરથી જણાય ? તો તેના ઉત્તરમાં એઓના પવિત્ર સિદ્ધાંતોનાં રહસ્યને મનન કરવાનું કહિયે છીએ. અને એમ જે કરજ તે તો પુનઃ આશંકા લેજ પણ નહીં કરે. જૈનમત પ્રવર્ત્તકા પ્રતિ અમારે

हं राग बुद्धि नहीं, के ए माटे पक्षपाते अमे कंइ पण तमने कहिये;
तेमन अन्यमत प्रवर्त्तकोमति अमारे कंइ वैरबुद्धि नहीं के मिथ्या
एतुं खंडन करिये. वच्चेमां अमे तो मंदमति मध्यस्वरूप छिए. बहु
बहु मननयी अने अमारी मति ज्यां सुधी पहोंची त्यां सुधीना
विचारयी अमे विनययी कहीये छीए, के मिय भज्यो ! जैन जेपुं
एतुं पूर्ण अने पवित्र दर्शन नहीं, वीतराग जेवो एके देव नहीं,
हाने अनंत दुःखयी पार पामबुं होय तो ए सर्वज्ञ दर्शनरूप
व्यावृत्तने सेवो.

शिक्षापाठ ९५ तत्त्वावबोध भाग १४.

जैन ए एटली बधी सूक्ष्म विचारसंकळनायी भरेलुं दर्शन
ऐ के एमां प्रवेश करतां पण बहु वस्तु जोइए. उपर उपरयी
के कोइ शक्तिपत्तीना कहेवायी अमुक वस्तु संबंधी अभिप्राय बांधवो
के आपवो ए विवेकीनुं कर्त्तव्य नहीं. एव तज्जाव संपूर्ण भयुं
होए, तेनुं जळ उपरयी समान लागे ऐ; पण जेम जेम आगळ
शाटीए छीए तेम तेम बपारे बपारे उंटापणुं आवतुं जाय ऐ;
एतुं उपर हो जळ सपाटन रहे ऐ; तेम जगन्ना सपज्या धर्ममत्तो
एक तज्जाव रूप ऐ, तेने उपरयी सामान्य सपाटी जोइने सरग्रा
हणी देवा ए उचित नहीं. एम कहेनारा तत्त्वने पामेळा पण नहीं.
जैनना अहेसा पवित्र सिद्धांतपर विचार करतां आपुण्य पूर्ण
पाप, हो पण पार पमाय नहीं तेम रहुं ऐ. बाकीना सपज्या धर्म-
मत्तोना विचार जिनमणीन बपनामृतामिषु आगळ एक विद्वत्प
पण नहीं. जैनमत जेने जाण्यो, अने सेव्यो ते बंधळ निराली
अने सर्वज्ञ यह जाय ऐ. एना प्रवर्त्तको देवा पवित्र इहो ह्या!

એના સિદ્ધાંતો કેવા અલંદ સંપૂર્ણ અને દયામય છે ! એમાં દૂષણ તો કાંઈ છેજ નહિ ! કેવલ નિર્દોષ તો માત્ર જેનું દર્શન છે ! એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે જે જૈનમાં નહીં હોય અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી; એક વિષયને અનંતભેદે પરિપૂર્ણ કહેનાર તે જૈનદર્શન છે. પ્રયોજન ભૂતતત્ત્વ એના જેવું કયાંય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી; તેમ આંખી સ્પષ્ટિમાં બે જન ઇટલે જૈનની તુલ્ય ઘીઠું દર્શન નથી. આમ કહેવાનું કારણ શું ? તે માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નિરાગીતા, સત્યતા અને જગદ્ હિતૈષિતા.

શિક્ષાપાઠ ૯૬ તત્ત્વાવવોધ ભાગ ૧૬.

ન્યાયપૂર્વક આટલું અમારે પણ માન્ય રાખવું જોઈએ કે જ્યારે એકદર્શનને પરિપૂર્ણ કહી વાત સિદ્ધ કરવી હોય ત્યારે પ્રતિપક્ષની મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી અપૂર્ણતા દર્શાવવી જોઈએ. પણ એ બે વાત પર વિવેચન કરવા જેટલી અહીં જગ્યો નથી; તો પણ થોડું થોડું કહેતા આવ્યા છીએ. મુખ્યત્વે કહેવાનું કે એ વાત જેને રુચિર થતી ન હોય કે અસંભવિત લાગતી હોય તેને જૈનતત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો અને અન્ય તત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી મનન કરી ન્યાયને કાંટિ તોલન કરવું. એ ઉપરથી અવશ્ય ઇટલું મહાવાક્ય નીકળશે, કે જે આગલ નગારાપર ઢાંઢી ઠોકીને કહેવાયું હતું તે સ્વર્ગ છે.

જગત્ ગાઢરિયો પ્રવાહ છે. ધર્મના મતભેદ સંબંધીના શિક્ષા-પાઠમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અનેક ધર્મમતની જાલ લાગી પડી છે. વિશુદ્ધ આત્મા કોઈકજ થાય છે. વિવેકથી તત્ત્વને કોઈકજ શોધે છે. ઇટલે જૈન તત્ત્વને અન્યદર્શનિયો શા માટે જાણતા નથી એ સેદ કે આશંકા કરવા જેવુંજ નથી.

છતાં અમને ઘડુ આધર્ય લાગે છે કે કેવલ શુદ્ધ પરમાત્મ-
તત્ત્વને પામેલા, સકલ દૂષણરહિત, મૃપા કહેવાનું જેને કંડ નિમિત્ત
મધી એવા પુરુષનાં કહેલાં પવિત્ર દર્શનને પોતે તો જાણ્યું નહિ,
પોતાના આત્માનું હિત તો કર્યું નહીં, પણ અવિવેકથી મતભેદમાં
આવી જઈ કેવલ નિર્દોષ અને પવિત્ર દર્શનને કહેનારાઓ
નાસ્તિક શા માટે કહ્યું હશે ? પણ એ કહેનારા એનાં તત્ત્વને
જાણતા નહોતા. વઢી એનાં તત્ત્વને જાણવાથી પોતાની શ્રદ્ધા ફ-
રશે, ત્યારે લોકો પછી પોતાના આગલ કહેલા મતને ગાંઠશે નહીં;
જે લૌકિક મતમાં પોતાની આર્જીવિકા રહી છે, એવા વેદાદિની
મદ્દત ઘડાવવાથી પોતાની મદ્દત ઘટશે; પોતાનું મિથ્યા સ્થાપિત
કરેલું પરમેશ્વર પદ ચાલશે નહીં. એથી જૈનતત્ત્વમાં પ્રવેશ કર-
વાની રુચિને મૂલ્યથીજ ઘંધ કરવા લોકોને એવી ભ્રમશૂરકી આપી
કે જૈન નાસ્તિક છે. લોકો તો વિચારા ગમરુગાઢર છે; ઇટલે
પછી વિચાર પણ વ્યાપી કરે ? એ કહેવું કેટલું મૃપા અને અનર્થ-
કારક છે તે જેણે વીતરાગ પ્રણીત સિદ્ધાંતો વિવેકથી જાણ્યા છે,
તે જાણે. અમારું કહેવું મંદ બુદ્ધિઓ વચ્ચે પસપાતમાં લઈ જાય.

શિક્ષાપાઠ ૧૭ તત્વાવબોધ માગ ૧૬.

પવિત્ર જૈન દર્શનને નાસ્તિક કહેવાનારાઓ એક મિથ્યા
દલીલથી પાવવા રુચે છે, કે જૈનદર્શન આ જગતના કર્તા
પરમેશ્વરને માનતું નથી. અને જગત્કર્તા પરમેશ્વરને જે નથી માનતા
તે તો નાસ્તિકજ છે, એવી માની લીધેલી વાત મત્રિકજનોને ગ્રામ્ય
ષોડી રહે છે. કારણ તેઓમાં યથાર્થ વિચાર કરવાની પ્રેરણા
નથી. પણ જો એ ઉપરથી એમ વિચારવામાં આવે કે ત્યારે જૈન

જગત્ને અનાદિ અનંત કહે છે તે કયા ન્યાયથી કહે છે ? જગત્-
 કર્તા નથી એમ કહેવામાં એમનું નિમિત્ત શું છે ? એમ એક પછી એક
 ભેદરૂપ વિચારથી તેઓ જૈનની પવિત્રતાપર આવી શકે. જગત્
 રચવાની પરમેશ્વરને અવશ્ય શી હતી ? રચ્યું તો સુખ દુઃખ મૂક-
 વાનું કારણ શું હતું ? રચીને મોત શા માટે મૂક્યું ? એ લીલા કોને
 યતાવવી હતી ? રચ્યું તો કયાં કર્મથી રચ્યું ? તે પહેલાં રચવાની
 ઇચ્છા કાં નહોતી ? ઇશ્વર કોણ ? જગત્ના પદાર્થ કોણ ? અને
 ઇચ્છા કોણ ? રચ્યું તો જગત્માં એકજ ધર્મનું પ્રવર્તન રાત્રનું હતું;
 આમ ભ્રમણામાં નાસવાની અવશ્ય શી હતી ? કદાપિ એમ માનો
 કે એ વિચારાની ભૂલ યદ્ હશે ! ક્ષમા કરીએ ! પણ એવું દોઢ
 ઢહાપણ ક્યાંથી સૂઝ્યું કે એનેજ મૂઢથી ડલેડનાર એવા મહાવીર
 જેવા પુરુષોને જન્મ આપ્યો ? એવાનાં કહેલાં દર્શનને જગત્માં
 વિદ્યમાનતા કાં આપી ? પોતાના પગપર હાથે કરીને કુહાડો માર-
 વાની એને શું અવશ્ય હતી ? એક તો જાણે એ પ્રકારે વિચાર, અને
 બાકી બીજા પ્રકારે એ વિચાર કે જૈનદર્શન પ્રવર્તકોને એનાથી કંઈ
 દ્રેષ હતો ? જગત્કર્તા હોત તો એમ કહેવાથી એઓના છામને
 કંઈ હાનિ પહોંચતી હતી ? જગત્કર્તા નથી, જગત્ અનાદિ અનંત
 છે; એમ કહેવામાં એમને કંઈ મહત્તા મઝી જતી હતી ? આવા
 અનેક વિચારો વિચારતાં જણાઈ આવશે કે જગત્નું સ્વરૂપ છે
 તેમજ તે પવિત્ર પુરુષોએ કહ્યું છે. એમાં ભિન્નભાવ કહેવાનું એમને
 લેશમાત્ર પ્રયોજન નહોતું. મૂઝ્મમાં મૂઝ્મ જંતુની રક્ષા જેણે
 પ્રણીત કરી છે, એક રજકળથી કરીને આજીવ જગત્ના વિચારો
 જેણે સર્વ ભેદે કાઢ્યા છે તેવા પુરુષોનાં પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક કહે-
 નારા કયાં ગતિને પામશે એ વિચારતાં દયા આવે છે !

शिक्षापाठ ९८ तत्त्वावबोध भाग १७.

जे न्यायधी जय मेळवी शकतो नथी; ते पछी गाळा भांड
 हे; तेम पवित्र जैनना अखंड तत्वसिद्धांतो शंकराचार्य, दयानंद
 संन्यासी वगरे ज्यारे तोदी न शक्या त्यारे पछी जैन नास्तिक हे,
 सो चार्वाकमेंसे उत्पन्न हुआ हे एम कहेवा मांडयुं. पण ए स्थळे
 कोइ मश्र करे, के महाराज ! ए विवेचन तमे पछी करो. एवा
 शब्दो कहेवामां कंइ बरवत विवेक के ज्ञान जोइतुं नथी; पण आनो
 उत्तर आपो के जैनवेदधी कयी वस्तुमां उतरतो हे. एतुं ज्ञान,
 एनो बोध, एतुं रहस्य, अने एतुं सत्शील केवुं हे ते एकवार
 कहो ? आपना वेद विचारो कयी वायतमां जैनधी चढे हे ? आम
 ज्यारे मर्मस्यानपर आवे त्यारे मौनता शीवाय तेओ पासे बीजुं
 कंइ साधन रहे नहीं, जे सत्पुरुषांनां वचनामृत अने योगवळधी
 आ सृष्टिमां सत्यदया, तत्त्वज्ञान अने महाशील उदय पामे हे, ते
 पुरुषो करतां जे पुरुषो शृंगारमां राच्या पड्या हे, सामान्य तत्त्व-
 ज्ञानने पण नथी जाणता, जेनो आचार पण पूर्ण नथी, तेने चढता
 कहेवा, -परमेश्वरने नामे स्थापवा अने सत्यस्वरूपनी अवर्ण भाषा
 सोलवी, परमात्म स्वरूप पामेलाने नास्तिक कहेवा, ए एमनी केटली
 बधी कर्मनी बहोलतानुं मूचवन करे हे ? परंतु जगत् मोहांध हे;
 मतभेद हे त्यां अंधारुं हे. ममत्व के राग हे त्यां सत्य तत्त्व नथी.
 ए बात आपणे शा माटे न विचारवी ?

हुं एक मुख्य बात तमने कहुं हुं के जे ममत्वरहितनी अने
 न्यायनी हे. ते ए हे के गमे ते दर्शनने तमे मानो; गमे तो पछी
 तमारी द्रष्टिमां आवे तेम जैनने कहो, सर्व दर्शननां शास्त्रतत्त्वने
 जुओ तेम जैनतत्त्वने पण जुओ. स्वतंत्र आत्मिकशक्ति जे योग्य

શિક્ષાપાઠ ૧૦૧ સ્મૃતિમાં રાસવાયોગ્ય મહાવાક્યો.

૧. એક મંદે નિયમ એજ શ્રા તગત્તો મવત્તેક છે.
૨. તે મનુષ્ય મનુષ્યોનાં ચરિત્રરહસ્યને પામે છે તે મનુષ્ય પાંચમ્બર થાય છે.
૩. મંથન વિષ એજ મર્ચ વિષમ દુઃખનું મુઝિયું છે.
૪. શ્રાદ્ધાનાં મંથન અને યોદા સાથે અતિ સમાગમ એ વસ્તુ સામાન દુઃખદાયક છે.
૫. સમસ્તમાવિનું મઝનું એને જ્ઞાનીઓ એકાંત કહે છે.
૬. હૃદયો તમને જીતે અને મુલ્ય માનો તે કરતાં તેને તમે જીતવામાં જ મુલ્ય, આનંદ અને પરમપદ પ્રાપ્ત કરશો.
૭. રાગવિના સંસાર નથી અને સંસારવિના રાગ નથી.
૮. મુલાયમનો સર્વ સંગ પરિત્યાગ પરમપદને આપે છે.
૯. તે વસ્તુના વિચારમાં પહોંચો કે જે વસ્તુ અર્તાદ્રિય રમણ છે.
૧૦. ગુણીના ગુણમાં અનુરક્ત થાઓ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૧ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૧.

ગમે તમને

નામુસાર ઉત્તર
?

૩.-અનાદિ કારણી આત્માની કર્મજાલ ટાલવા માટે.

મ.-જીવ પરેલો કે કર્મ ?

૩.-યસે અનાદિ છેજ. જીવ પરેલો હોય તો એ વિમલ વસ્તુને જ ચક્ષુવાનું કંઈ નિમિત્ત જોઈએ. કર્મ પરેલાં કહો તો જીવ વિના કર્મ કર્યાં કોણે ? એ ન્યાયથી યસે અનાદિ છેજ.

મ.-જીવ રૂપી કે અરૂપી ?

૩.-રૂપી પણ સ્વરો, અને અરૂપી પણ સ્વરો.

મ.-રૂપી કયા ન્યાયથી અને અરૂપી કયા ન્યાયથી તે કહો ?

૩.-દેહ નિમિત્તે રૂપી અને સ્વસ્વરૂપે અરૂપી.

મ.-દેહ નિમિત્ત શાથી છે ?

૩.-સ્વકર્મના વિપાકથી.

મ.-કર્મની મુખ્ય પ્રકૃતિયો કેટલી છે ?

૩.-આઠ.

મ.-કયી કયી ?

૩.-જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, વેદનીય, મોહનીય, નામ, મોત્ર, આયુષ્ય અને અંતરાય.

મ.-એ આઠે કર્મની સામાન્ય સમજ કહો ?

૩.-જ્ઞાનાવરણી પટલે આત્માની જ્ઞાન સંબંધીની જે અનંત-શક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. દર્શનાવરણી પટલે આત્માની જે અનંત દર્શનશક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. વેદનીય પટલે દેહનિમિત્તે શતા આશાતા કે પ્રકારનાં વેદનીય કર્મથી અંબ્યાયાંધ મુલ્લરૂપ આત્માની શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. મોહનીય કર્મ પટલે આત્મચારિત્ર રૂપ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. નામકર્મ પટલે અમૃત્તિરૂપ દિવ્ય શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. મોત્રકર્મ પટલે અટલ અવગાહનારૂપ આત્મિકશક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. આયુકર્મ

પટલે અક્ષય સ્થિતિ ગુણ રોકાઈ રહેવો તે. અંતરાય કર્મ થયે
અનંત દાન, લાભ, વીર્ય, મોગોપમોગ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૩ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૨.

મ.-૯ કર્મો ટલવાથી આત્મા ક્યાં જાય છે ?

ઉ.-અનંત અને શાશ્વત મોક્ષમાં.

મ.-આ આત્માનો મોક્ષ કોઈવાર થયો છે ?

ઉ.-ના.

મ.-કારણ ?

ઉ.-મોક્ષ થયેલો આત્મા કર્મમલ રહિત છે. એથી પુનર્જન્મ
પડે નથી.

મ.-કેવલીનાં લક્ષણ શું ?

ઉ.-ચાર ઘનચાતી કર્મનો ક્ષય કરી શેષ ચાર કર્મને પાનમાં
પાટી જે પુરુષ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકવર્તિ વિહાર કરે છે તે.

મ.-ગુણસ્થાનક કેટલાં ?

ઉ.-ચૌદ.

મ.-તેનાં નામ કહો ?

ઉ.-૧ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક. ૨ સાસ્વાદનગુણસ્થાનક. ૩
મિથ્રગુણસ્થાનક. ૪ અવિરતિમમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનક. ૫ વૈજ-
વિરતિગુણસ્થાનક. ૬ પ્રમત્તમંયત્તગુણસ્થાનક. ૭ અપ્રમત્તસંવન-
ગુણસ્થાનક. ૮ અપૂર્વકરણગુણસ્થાનક. ૯ અનિષ્ટાતિવાદગુણ-
સ્થાનક. ૧૦ મૂલ્મસંવરાયગુણસ્થાનક. ૧૧ ઉપગાનમોહગુણ-
સ્થાનક. ૧૨ સીંગમોહગુણસ્થાનક. ૧૩ સપોર્ગીકેવલીગુણસ્થાનક.
૧૪ અપોર્ગીકેવલીગુણસ્થાનક.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૪ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૩.

મ.-કેવલી અને તીર્થંકર એ વચ્ચેમાં ફેર શો ?

ઉ.-કેવલી અને તીર્થંકર શક્તિમાં સમાન છે; પરંતુ તીર્થંકરે પૂર્વે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જ્યું છે, તેથી વિશેષમાં ચાર ગુણ અને અનેક અતિશય માત્ર કરે છે.

મ.-તીર્થંકર પર્યટન કરીને શા માટે ઉપદેશ આપે છે ? એ તો નિરાગી છે ?

ઉ.-તીર્થંકરનામકર્મ જે પૂર્વે ઘાંધ્યું છે તે વેદવા માટે તેઓને અવશ્ય તેમ કરવું પડે છે.

મ.-હમણાં પ્રવર્તે છે તે શાસન કોનું છે ?

ઉ.-શ્રમણ ભગવન્ મહાવીરનું.

મ.-મહાધીર પહેલાં જૈનદર્શન હતું ?

ઉ.-હા.

મ.-તે કોણે ઉત્પન્ન કર્યું હતું ?

ઉ.-તે પહેલાના તીર્થંકરોએ.

મ.-તેઓના અને મહાવીરના ઉપદેશમાં કંઈ ભિન્નતા સ્તરી કે ?

ઉ.-તત્ત્વસ્વરૂપે એકજ છે. ભિન્ન ભિન્ન પાત્રને સડને ઉપદેશ હોવાથી અને કંઈક કાઢમેદ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યને ભિન્નતા લાગે સ્તરી; પરંતુ ન્યાયથી જોતાં એ ભિન્નતા નથી.

મ.-એઓનો મુખ્ય ઉપદેશ શું છે ?

ઉ.-આત્માને તારો; આત્માની અનંતશક્તિઓનો પ્રકાશ કરો અને કર્મરૂપ અનંત દુઃસ્વપ્ની મુક્ત કરો એ.

મ.-એ માટે તેઓએ કયા સાધનો દર્શાવ્યાં છે ?

પટલે અક્ષય સ્થિતિ ગુણ રોકાઈ રહેવો તે. અંતરાય કર્મ રહે
અનંત દાન, લાભ, વીર્ય, ભોગોપભોગ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૩ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૨.

પ્ર.-૧ કર્મો ટઢવાથી આત્મા ક્યાં જાય છે ?

ઉ.-અનંત અને શાશ્વત મોક્ષમાં.

પ્ર.-આ આત્માનો મોક્ષ કોઈવાર થયો છે ?

ઉ.-ના.

પ્ર.-કારણ ?

ઉ.-મોક્ષ થયેલો આત્મા કર્મમલ રહિત છે. એવી પુનર્જન્મ
એને નથી.

પ્ર.-કેવલીનાં લક્ષણ શું ?

ઉ.-ચાર ઘનચાતી કર્મનો ક્ષય કરી શેષ ચાર કર્મને પાનમાં
પાઠી જે પુરુષ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકવર્તિ વિહાર કરે છે તે.

પ્ર.-ગુણસ્થાનક કેટલાં ?

ઉ.-ઘૌંદ.

પ્ર.-તેનાં નામ કહો ?

ઉ.-૧ વિદ્યાત્વગુણસ્થાનક. ૨ સાસ્વાદનગુણસ્થાનક. ૩
વિદ્યગુણસ્થાનક. ૪ અવિરતિસમ્યગ્દ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનક. ૫ દેહ-
વિરતિગુણસ્થાનક. ૬ પ્રમત્તમંયત્તગુણસ્થાનક. ૭ અમમત્તસંચલ-
ગુણસ્થાનક. ૮ અપૂર્વકરણગુણસ્થાનક. ૯ અનિટ્ટિવાદરગુણ-
સ્થાનક. ૧૦ મૂલમંયરાયગુણસ્થાનક. ૧૧ વપશાંતમોહગુણ-
સ્થાનક. ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાનક. ૧૩ સયોર્ગીકેવલીગુણસ્થાનક.
૧૪ અયોર્ગીકેવલીગુણસ્થાનક.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૪ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૩.

પ.-કેવલી અને તીર્થંકર એ બંનેમાં ફેર શો ?

જ.-કેવલી અને તીર્થંકર શક્તિમાં સમાન છે; પરંતુ તીર્થંકરે પૂર્વે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જ્યું છે, તેથી વિશેષમાં ચાર ગુણ અને અનેક અતિશય માત્ર કરે છે.

પ.-તીર્થંકર પર્યટન કરીને શા માટે ઉપદેશ આપે છે ? એ તો નિરામી છે ?

જ.-તીર્થંકરનામકર્મ જે પૂર્વે થાંધ્યું છે તે વેદવા માટે તેઓને અવશ્ય તેમ કરવું પડે છે.

પ.-હમણાં પ્રવર્તે છે તે શાસન કોનું છે ?

જ.-શ્રમણ ભગવન્ મહાવીરનું.

પ.-મહાવીર પહેલાં જૈનદર્શન હતું ?

જ.-હા.

પ.-તે કોણે ઉત્પન્ન કર્યું હતું ?

જ.-તે પહેલાના તીર્થંકરોએ.

પ.-તેઓના અને મહાવીરના ઉપદેશમાં કંઈ ભિન્નતા खરી કે ?

જ.-તત્ત્વસ્વરૂપે એકજ છે. ભિન્ન ભિન્ન પાત્રને લઈને ઉપદેશ હોવાથી અને કંઈક કાલભેદ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યને ભિન્નતા લાગે खરી; પરંતુ ન્યાયથી જોતાં એ ભિન્નતા નથી.

પ.-એઓનો મુખ્ય ઉપદેશ શું છે ?

જ.-આત્માને તારો; આત્માની અનંતશક્તિયોનો પ્રકાશ કરો અને કર્મરૂપ અનંત દુઃખથી મુક્ત કરો એ.

પ.-એ માટે તેઓએ કયાં સાધનો દર્શાવ્યાં છે ?

૩.-વ્યવહારનયથી મદ્ય, મદ્ય, અને મદ્યનું સ્વરૂપ જાણવું;
સંજ્ઞના ગણગ્રામ કરવા; ત્રિવિધ યમ આચર્યાં અને નિગ્રંથ ગુરૂથી
ધર્મની ગમ્યતા પામવી તે.

પ.-ત્રિવિધ ધર્મ કયો ?

૩.-સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ, સમ્યગ્દર્શનરૂપ અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૫ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૪.

પ.-આત્મું જૈનદર્શન ડ્યાગે મર્વોનમ છે, ત્યાગે સર્વે આત્માઓ
પના બોધને કેમ માનતા નથી ?

૩.-કર્મની વાદુલ્યતાથી, મિથ્યાન્વના જામેલા દલ્હિયાંથી,
અને સત્સમાગમના અભાવથી.

પ.-જૈનના મુનિયોના મુખ્ય આચારરૂપ શું છે ?

૩.-પાંચ મહાવ્રત, દશવિધ યનિધર્મ, સપ્તાદશવિધિસંપમ,
દશવિધ વૈયાટલ્ય, નવવિધ વ્રહ્મચર્ય, દ્વાદશ પ્રકારના તપ,
ક્રોધાદિક ચાર પ્રકાર કપાયનો નિગ્રહ. વિશેષમાં સમ્યક્જ્ઞાન,
સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્રનું આરાધન ઇત્યાદિક અનેક મેદ છે.

પ.-જૈનમુનિયોના જેવાંજ સંન્યાસિયોનાં પંચયામ છે, અને
બૌદ્ધધર્મનાં પાંચ મહાશીલ છે. ઇટલે ૯ આચારમાં તો જૈનમુનિયો
અને સંન્યામિયો તેમજ બૌદ્ધમુનિયો સરસા સરા કે ?

૩.-નહીં.

પ.-કેમ નહીં ?

૩.-૯ઓનાં પંચયામ અને પંચમહાશીલ અપૂર્ણ છે. મહાવ્રતના
પ્રતિમેદ જૈનમાં અતિ મૂલ્ય છે. પેલા બેના સ્થૂઝ છે.

મ.-સૂક્ષ્મતાને માટે દ્રષ્ટાંત આપો જોડે?

જ.-દ્રષ્ટાંત દેખીતું જ છે. પંચયામિયો કંદમૂલાદિક અમરૂપ ત્યાં છે, સુખશુદ્ધિમાં પોદે છે, વિવિધ જાતનાં વાહનો અને પુષ્પનો વપમોગ છે, કેવલ શીતલ જલથી તેઓનો વ્યવહાર છે. રાત્રિયે મોજન છે. એમાં યતો અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, વ્રસચર્યનો મંગ પ આદિની સૂક્ષ્મતા તેઓના જાણવામાં નથી. તેમજ માંસાદિક અમરૂપ અને સુખશીલિયા સાધનોથી ધૌદ્ધમુનિયો યુક્ત છે. જૈન મુનિયો તો કેવલ પથી વિરક્ત જ છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૬ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૫.

મ.-વેદ અને જૈન દર્શનને પ્રતિપક્ષતા સ્તરી કે?

જ.-જૈનને કંઈ અસમંજસ માવે પ્રતિપક્ષતા નથી; પરંતુ સત્યથી અસત્ય પ્રતિપક્ષી ગણાય છે, તેમ જૈનદર્શનથી વેદનો સંબંધ છે.

મ.-પ્ર એમાં સત્યરૂપ તમે કોને કહો છો?

જ.-પવિત્ર જૈનદર્શનને.

મ.-વેદદર્શનિયો વેદને કહે છે તેનું કેમ?

જ.-પ્રતો મતભેદ અને જૈનના તિરસ્કાર માટે છે; પરંતુ ન્યાય-પૂર્વક વધેનાં મૂલ્યતરનો આપ-જોડ જનો.

મ.-આટલું તો મને લાગે છે કે મહાવીરાદિક જિનેશ્વર કયન ન્યાયના કાંટાપર છે; પરંતુ જગત્કર્ષાની તેઓ ના કો છે, અને જગત્-અનાદિ અનંત છે એમ કહે છે. તે વિષે કંઈ કંઈ સંકા યાય છે કે આ અસંખ્યાત દ્વીપસમુદ્રયુક્ત જગત્ વગ બનાવ્યે ક્યાંથી હોય? ...

૩. ખાવને ઝ્યામુરી ખાખ્યાની ખનંત શક્તિની ક્ષેત્ર પણ દિવ્ય પ્રમાદી પત્ની નથી ત્યામુરી વપ લાગે છે; પરંતુ તપસ્સાને એમ નહીં લાગે “મમ્મનિતરે” આદિપ્રંથનો ખાવ અનુભવ કરશે પૃથ્વે વ શંકા નીકળી જશે.

૪. પરંતુ સમર્થ શિક્ષાના પાતાની મળા રાતને પણ દ્રષ્ટાંતોદિ-કથી શિક્ષાતિરુ કરી રૂ ડ. વધી વ પુરી શંક નહીં, પણ સત્તા કમ કરેવાય.

૫. પણ ખાવે કડ મળા કવચાનુ મળાતન નહોતું, અને પઠ-માર એમ મારીવ. ક વપ ખાવળન શકા થડ કે વ કવન મળા હશે ? તો વ ટી જગત્કલોપ વરા પુરુષન જન્મ પણ કેમ આપ્યો ? નામચોલક પુણને જન્મ ખાવયા શુ વપાંતન હતું ? તેમ જગી વ પુરુષો તો સર્વેત્ર હતા, જગત્કલા શિક્ષા હાત તા એમ કરેવાથી તેઓને કંઈ હાનિ નહોતી.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૭ જિનેશ્વરની વાળી.

મનહર હંદ.

અનંત અનંત ખાવ મેંદથી મેંદથી મળી,
અનંત અનંત નય નિતેને વ્યાખ્યાની છે,
મહાત્મ જગત દિત્તાગિર્મી હારિણી મોહ,
તાગિર્મી મવાદિય મોહત્તારિર્મી ચપાગી છે;
ઝપા ખાખ્યાની જેને, તમા રાજવી તે ક્યર્ષે,
ખાવવાની નિત્ર મતિ મળાદ મેં મારી છે,
અહાં ! રાજ્યવંદ શાજ, જ્યાજ મળી વાવવા વ,
જિનેશ્વર મળી વાગી, વાગી તેને જાગી છે. ૧

शिक्षापाठ १०८ पूर्णमालिका मंगल

उपजाति.

तत्प्राप्याने रविरुप पाप,
ए साधिने सोम ररी गुराप;
मदान ते मंगळ पंक्ति पाये;
आवे पछी ते शुधना मणामे. १

निर्ग्रय ज्ञाता गुरु सिद्ध दाता,
कांतो स्वयं शुद्ध मपूर्ण ख्याता;
त्रिपोग त्यां केवळ मंद पाये;
स्वरुप सिद्धे विचरी बिरामे. २

॥ इति श्रीमद् राज्यचंद्र मणीतः ॥

मोक्षमाळा पुस्तक बीजं. ॥

वाळावबोध शिक्षा ठ

समाप्त.

